

தேவோபாசுதீபம்

**தேவோபாசனாதிபம் முதற் பாகத்திற் கூறப்பட்டுள்ள
விஷய அட்டவணை.**

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
ஆத்திகம் ...	1	விசுவரூபோபாசனே ...	32
தெய்வடியல் ...	3	உலகி லெவ்வடிவைக் கண்டு வணங்கினும் பாமேசுர ன் வடிவ வணக்கமேயாம்	
அதிதமூதலிய பிமந்தன் மைநான்கிற்கும் ஜ்வான் மதிருட்டாந்தம் ...	4	என்பதற்குநாரணம் ..	34
ஷெ ஷெக்கு தாட்டாந்தம்	5	விசுவரூபம் ...	36
ஷெ ஷெக்கு பிரமாணம் ..	6	லிங்கசப்தார்த்தம் ...	39
தாலோபாசனே சூத்திரோ பாசனேக்குச்சாதனம் ..	9	சதாசிவலிங்கம் (விசுவரூபம்)	39
வழிபாட்டிற்குப் பயிற்சியவ சியம் ..	11	அண்டலிங்கம் ...	40
பொருளும் நீனைப்பும் ..	11	பிண்டலிங்கம் (உருவம்)...	40
தாலவிக்கிரகம், மானதவிக்கிரகம்	12	ஆன்மலிங்கம் (அருவம்) ..	41
மின்சாரதிருட்டாந்தம் ...	14	தாபரலிங்கம் (உருவம்) ...	42
உபாசனே சூத்திரமும் ஸ்தூல ம் என்றிருவகை ...	15	ஞானலிங்கம் (அதிதம்) ..	44
அதிதோபாசனே ...	15	ரூபகற்பனையின் கருத்து...	44
அருவோபாசனே ..	18	மூர்த்தோபாசனே ...	45
ரூபாரூபோபாசனே ..	19	ஆலயவணக்கம் ...	48
கிறித்துவர் மானத விக்கிர கோபாசகர் ...	22	வடிவில் வழிபாடு (அவிக் கிரகோபாசனே) ...	48
முகம்மதியர் மானதவிக்கிர கோபாசகர் ..	25	உறுப்புடைவடிவ வழிபாடு (அங்கவிக்கிரகோபாசனே)	49
வைதிகர் விக்கிரகோபாசகர் ல்லர் ...	26	ஆலயவணக்கத்தின்பயன்	49
தாலோபாசனே ...	29	கண்டோபாசனே (விக்கிர கோபாசனே)க்கு உதா ணம் ...	54
		அபிஷேகாதி யுபசாரங்கள்	55
		புருடாகிருதிவணக்கம் ..	53
		பாமேசுர ஞானரூபிவுடை யனன்று ...	60

தேவோபாசனாதிபம் முதற் பாகத்தில் உதகரிக்கப்பட்ட

நூல்கள்.

எண்	நூலின் உதகரிக்கப்பட்ட பெயர்	உதகரிக்கப்பட்டிருக்கும் பக்கம்	எண்	நூலின் உதகரிக்கப்பட்ட பெயர்	உதகரிக்கப்பட்டிருக்கும் பக்கம்
	<u>வடமொழி</u>				
1	ரிக்கவேதம் 71. 73. 166.		14	பஸ்மஜாபாலோப நிஷத்	72.
2	எஜுர்வேதம் 72. 73. 74. 165.		15	பிரஹத்ஜாபாலோபநிஷத்	74.
3	சுக்லயஜுர்வேதம் மாத்தியந்தினசாகை 19.		16	கூர்மபுராணம் 3.	
4	பிரஹதாரண்யோப நிஷத் 4 5. 7. 18. 32. 39 41. 42. 46. 47. 95. 161		17	ஹடயோகப்பிரதீபிகை 6	
5	சுவேதாசுவதரோப நிஷத் 5. 6 7. 17. 36. 47. 73. 161. 163. 166.		18	ஸ்மிருதி 46. 79. 170	
6	கடவல்லி யுபநிஷத் 6. 42		19	சூதசம்ஹிதை 53. 63.	
7	ஈசாவாஸ்யோபநிஷத் 167		20	அகோரவொசாரியர் பத்ததி 62.	
8	கைவல்யோபநிஷத் 7. 8. 72.		21	பூஜாஸ்தவம் 88.	
9	தைத்திரியோபநிஷத் 7. 19. 29. 38. 39. 72. 80 166.		22	நிர்வசனபத்ததி 106.	
10	சாந்தோக்கியோபநிஷத் 7 36.			<u>தமிழ்</u>	
11	முண்டகோபநிஷத் 17. 166.		1	திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் 6. 8 19. 29. 39. 64. 65. 66. 70. 80. 161.	
12	தேஜோபிந்தோபநிஷத் 6.		2	திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் 6. 19. 59. 60.	
13	ராமதாயிபி உபநிஷத் 21.		3	சுந்தரமூர்த்திகள் தேவாரம் 60. 69.	
			4	தேவாரம் 16. 29. 70. 143	
			5	திருவாசகம் 3. 6. 7. 58. 135. 132.	
			6	திருமந்திரம் 8. 81. 125. 139. 144. 162.	
			7	திருவாய்மொழி 144.	

தேவோபாசனாதிபம் முதற் பாகத்தில் உதகரிக்கப்பட்ட நூல்கள்.

நூலின் உத்தரிக்கப்பட்ட பெயர்	ருக்கும் பக்கம்	நூலின் உத்தரிக்கப்பட்ட பெயர்	ருக்கும் பக்கம்
8 சசிவர்ணபோதம் 16.	76.	2 Universal Religion	
9 சதாசிவரூபம் 37.		Formulated 24.	
10 சிவஞானசித்தியார் 135.		3 கொரான் 25, 158.	
144.		4 மஹாகணம் டாக்டர் லீ	
11 தத்துவப்பிரகாசம் 144		யோமியூரின் தேர்ந்தெ	
12 திருவள்ளுவர் குறள் 1		டுத்த எழுத்துகள் 28	
13 தாயுமானவர் 2. 39. 75		41, 155.	
81. 162.		5 அநுபவதூற்புலவர் டிண்	
14 கைவல்யநவீதம் 75.		டால் 144.	
15 கிறிஸ்துவர் பழய ஏற்பாடு		6 டாக்டர் மில்லர் கூற்று	
22, 154.		156.	
16 புதுயவற்பாடு 22, 154			
இங்கிலீசு		ஆகப்பிரமாண நூல்கள்	
1 லாதரின் எழுத்துகள் 24		44 வாக்கியங்கள் 120	

தேவோபாசனாதிபம் முதற்பாகத்தில் உதகரிக்கப்பட்ட நூல்கள்

முற்றிற்று.

Opinion.

FROM

Brahmasree

P. NARAYANA IYER AvL. B. A. B. L.,

HIGH COURT VAKIL,

Secretary.

Hall of Theosophy, Madura.

7—5—1907.

My dear Sivagnanaswamigal

I thank you for the pages on the Light of Divine worship, in Tamil. It is a very interesting and instructive pamphlet. Please Complete it.

Yours Sincerely,

P. NARAYANAN.

சிறப்புப்பாயிரம்.

விருதை ஸ்ரீ சிவஞான யோகிகள் இயற்றிய “தேவோ பாஸனாதீபம்” என்னும் புஸ்தகத்தைப் படித்துப்பார்த்து மிகுந்த சந்தோஷ மடைந்தேன்.

இது பெயருக்குத்தக்கவண்ணம் பலவகைப் பொருள்களையும் எளிதாகக்காட்டும் பெருமைவாய்ந்துள்ளது. விக்

கிரஹாராதனம் வேண்டுவதில்லை யென்பவர்கள் இப்புஸ்தகத்திற் சிலபக்கங்களை ஊன்றிப்படிப்பார்களாயின் அங்கு னங் கூறுதல் தவறென்றெண்ணுவார்களென்பது ஒந்தலை இதிலுள்ள விஷய அமைப்பும் அழகானவாக்கியங்களும் சிறந்த மேற்கோள்களும் நூலாசிரியரது கல்விவன்மையை நன்கு புலப்படுத்துகின்றன.

சென்னை
பிரசிடென்ஸிகாலேஜ் }
28—7—07

இங்ஙனம்
வே. சாமிநாதையன்
(மஹாமஹோபாத்தியாயர்)

தேவோபாசனாதிபம்.

*****

இந்தப் புஸ்தகம் இந்துக்களினது மதாசாரத்திற் ஒருபங்காகிய விக்கிரக ஆராதனையைப்பற்றி அந்நியமதத்தார் கொண்டிருக்கும் தப்பிப்பிராயத்தைத் திருத்தும் நோக்கமாய் விருதை சுவாமி சிவக்ஞானயோகி அவர்களால் செய்யப்பட்டது. கிறிஸ்துவர் மகம்மதியர் முதலிய அந்நியமதஸ்தர் இந்துக்கள் லிங்க முதலியவங்களைவைத்து ஆராதனை செய்யும்போது அந்த வடிவங்களையே ஆதிதெய்வமாக நம்பிப் பூஜை செய்கின்றார்களென்று தப்பாகக் கூறுகின்றனர். பிரம்மசமயம் ஆரியசமயம் முதலிய நவீன மதஸ்தர் இந்துக்கள் அனுஷ்டிக்கும் விக்கிரக ஆராதனைக்கு வேதசாஸ்திரங்களில் ஆதாரம் இல்லையென்று கொள்கின்றனர். இவ்விரண்டும் தப்பென்றும், விக்கிரக

ஆராதனம் செய்வது கர்மம் யோகம், சமாதி முதலிய மோக்ஷ சாதனங்களுள் ஒன்றென்றும் அநேக ஆதாரங்களைக் கொண்டு ரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. விவிலியமதம், மகம்மதியமதம், இசைவள்ளினின்றும் விக்ரிக ஆராதனைக்கு அநுசூலமான ஆதாரவாக்கியங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இந்நட்புஸ்தகத்தில் இந்துமதாசார ரகசியங்கள் பற்பல சாஸ்திரங்களிற் கண்டபடி தொகுத்துக் காட்டப்பட்டிருக்கிறபடியால் இந்துமதாபிமானிகள் படித்து நலம்பெறக்கூடும். இந்துமதத்தில் குற்றங்களும் அந்நியமதஸ்தர் கொள்கைகளைக் கண்டிக்கவும் உதவக்கூடியதாயிருக்கின்றது. தற்காலம் இந்நூல்களில் பலர் சர்வோத்திருஷ்டமான வைதீகமதத்தின் கொள்கைகளையும் அவைகளின் பெருமைகளையும் அறியாது அந்நியரது போலி வாதங்களால் மயங்குகின்றனர். சிவஞான யோகிகளது “தேவோபாசனா தீபம்” ஆகிய இவ்வரும்நூல் அவர்களது மயக்கத்தை நீக்கி சுவமதாபிமானத்தைப் புகட்டக்கூடியது.

15-8-07

ஜி. சுப்பிரமணிய ஐயர் பி. எ.

(சுதேசமித்திரன் பத்திராதிபர்)

அம்பாசமுத்திரந் தாலாகா அரிகேச நல்லூர்
பிரமஸூரீ பு. வ. முத்துசுப்பாரதிகளாலியற்றப்பட்டது.

லெண்பா.

முத்திப்புதைபொருளை முன்காட்டு மஞ்சனமாம்
பத்திக்குருவான பாவனையுஞ்—சித்திக்க
விக்கிரகாரா தனத்தின் மேலாம் விதியுரைத்தான்
தக்கசிவ ஞானமுனி தான்.

விருத்தம்.

பேருலகி லகந்தைநிலத் தினிற்குதர்க்க மரங்கண்டிகப்
ப்ரபலித்தேதாங்கும்
வேருடைய பேதமைக்காண் டவவனத்தைச் சிவஞான
விஜயன் கல்விச்
சீருடைய பிரசங்கத் தீக்கணையா லெரித்தனத்
றெரித்த தான
வோர்பொறியே தேவோபா சனாதீப மெனும்
பெயரோ யெர்ந்ததம்மா.

சிவமயம்.

தேவோபாசனாதிபம்.

முதற்பாகம்.

The Right of Divine Worship.

திருநெல்வேலிச் சிவாலயத்தில் 1904-ஆம் ஜூலைமீ 3, 17, 24, உகளாகிய ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் விக்ரகாரா தனவிஷயமாய்க்கூடிய மகாசபையில் ஸ்ரீலக்ஷ்மி. சுவாமி. விருதை. சிவஞானயோகிகள் செய்த பிரசங்கங்களின் சாரம்.

ஆதிபகம்.

குறள் “ அகரமுதலவெழுத்தெல்லாமாதி
பகவன்முதற்றேயுலகு.”

உலகில் ஜீவர் முற்றும் அறியாமலும் அறிதற்கேலாமலும் புரியாமலும் புரிதற்கேலாமலும் இருக்கும் ஆகாரங்களையும் அவைகளையுட்கொள்ளும் அவயவங்களையும்

அவைகளுட்சென்று பாகப்பட்டு இரசபேதங்களாகி சிந்த
தாதுக்களாவளர்த்து அவற்றால் மனமாதிகட்குப் பலம்
வித்துச் சரீரத்தானுகரக்கூடிய போகங்களை நுகர்தற்கேது
வாகவமைந்த சுருவிகளையும், அவ்வமைப்புகளும் அவைக
ளின் அங்கம் பிரத்தியங்கங்களும் ஒன்றுக்கொன்று இன்
றியமையாப் பிரயோசனத்தோடும் ஒன்றுமையோடு மிருத்
தலையும், யாம் உலகிற் காண்டலால், புகைகண்டுழி அதற்
குக் காரணமாகிய தீயுண்டென்று அநுமானித்தல்போல,
இவ்வரிய செயல்களை யறிந்தியற்றும் முற்றறிவுள் அளவி
லாற்றலுமுடைய பொருளொன்றுண்டென்று அநுமானித்
தறிகின்றும். அங்ஙன மதுமிக்கப்படும் காரணப்பொரு
ளே தெய்வம்.

அது எல்லாம் வல்லதாய், சர்வஞானமுடையதாய்,
நித்ய முக்த புத்த சுத்த சித்துருவாய், எங்கும் நிறைந்து
எல்லாவற்றையும் வியாப்பியஸ்தானமாயுடைபதாய், அன்
பர்க்கவானியவண்ணம் அருளும் பரமகருணாநிதியாய், எல்
லாப்பெருமைக்கும் நாமத்துக்குமுரியதாய், எல்லாராலும்
வணங்கப்படுபவனும் வணங்கத்தக்கவனுமாகிய ஏகநாயக
னாய், அனைவர்க்கும் பொதுவாய், பகஷபாதமற்றதாய், பற்
பலமதத்தவர் தத்தந்தெய்வமெனக் கொண்டாடப்படுமொ
ன்றாய் உள்ள பெரும்பொருள். அப்பொருள் (தாயுமான
வர்) “ஜாதிகுலம் பிறப்பிறப்புப் பந்தமுத்தி யருவுருவத்
தன்மை நாமம் ஏதுமின்றி யெப்பொருட்கு மெவ்விடத்

தும் பிரிவற நின்றியக்கஞ்செய்யுஞ் ஜோதி ” அதற்குத் (திருவாசகம்) “ ஒருநாம மோருருவ மொன்றுமில்லார்க் காயிரந், திருநாமம்பாடி நாதெள்ளேணங் கொட்டா மோ ” என்றபடி. தந்தங்கருத்துக் கேற்றவாறு பலநாமங்க ளிட்டுக் கூறுகின்றனர்.

கூர்மபுராணம். हरस्सर्वस्य हरणाद्विभुत्वाद्विष्णुरुच्यते ।

सर्वज्ञस्सर्वविज्ञानादवनादोमिति स्मृतः ॥

“எல்லாவற்றையும் அழிப்பதால் அரன் என்றும், சிறைந்திருப் பதால் விஷ்ணு என்றும் கூறப்படுகின்றனன். எல்லாவற்றையும் அறிவதால் சருவஞ்ஞன் (முற்றறிஞன்) என்றும், ஒம்புதலால் ஓம் என்றும் எண்ணப்படுகின்றனன்.”

அதனுண்மையை இன்னும் சுலபப்படுத்திக் கூறில் ஒரு மனிதசரீரத்தில் நிகழும் செயல்களைக்கண்டு அச்செ யல்களைச் செய்தற்குக் காரணமாகிய ஜீவன் அச்சரீரத்தி லுளதெனத் தெரிதல்போல உலகில் நிகழும் வியப்பான சிருட்டியாதி தொழில்களைக்கண்டு இவற்றையிபற்றுபவன் ஒருவன் உவனென்பது அநுமானிக்கத்தக்கதாகின்றது.

தெய்வவியல்.

அப்பிரமம் சருவவியாபியாதலின் அதன் வியாப்பியப் பொருள்களைப்பற்றி அதற்கு உருவம், அருவம் (=மூர்த்தம் அமூர்த்தம்)என்றிருவடிவங்கள் கூறப்படுகின்றன. பிரஹதா

4. 3. 1. द्वे एव ब्रह्मणो रूपे मूर्ते चैवामूर्ते च । “பிரமத்து க்கு உருவம் அருவம் என்றிரண்டே வடிவங்கள்” அதற்கு இவற்றோடு தன்னியல்பற்றி அஜீதமும், தியான உருப்பற்றி அருவுருவமும் சேர்த்து நான்குதன்மைகள் கொள்ளப் படுகின்றன.

திருட்டாந்தம்.

ஜீவான்மா சரீரத்தில் வியாபியாயுள்ளது. ஆஃது சிறப்புவுகையால் விசாரித்து நிட்டைகூடி யுணர்வார்க்கன் நிப் பொதுவகையாலெண்ணி யித்தன்மையதென்றறியக் கூடாமையால் (சாமானியர்) அஜீத மென்றும், சூக்குமசரீரம் பற்றியிருத்தலானும் அறிவுருவாதலானும் அருவ மென்றும், ஒளிவடிவென்று நூல்கூறுதலானும், அவ்வடிவம்சமாதியில் ஞானக்கண்ணுக்குத்தோன்றியும் இயல்பி லுனக்கண்ணுக் குத்தோன்றாமலும் உண்மையாலும் ரூபரூப மென்றும், உயிர் சரீரமுழுதும் நிரம்பி அதையே தானென்றபிமானித் தலானும், பார்ப்போரும் சரீரம்பற்றியே இவன் அறிவி னன், தெளிவினன், தெளிவிலன் என்று ஆன்மத்தன்மையைக் கொள்ளலானும், இவ்வறிஞன் அழகன், வெண்மையன், குட்டையன், நெட்டையன் என்று ஆன்மாவை உடல்வடிவத்தாற் குறித்தலானும், நான் பருத்தேன், நான் டுத்தேன் என்று உடல்வேறு தான்வேறென்று பிரிவின்றி விவகரித்தலானும், உயிர்வசிக்கும் உடலுருவை உயிர் உருவாக்கொண்டு உருவன் என்றும் கொள்ளத்தக்கதாகின்றது,

தாட்டாந்தம்.

இதைப்போலவே பிரமம் தற்போதமிழந்து அதுவாம் அதுபவநிலையில் அதுபவித்தறியப்படுவதன்றி மனம் வாக்குக் காயங்களுக்கெட்டாத தன்மையதாதலால் (1) அதீதம் என்றும், அறிவுரு, ஆனந்தவுரு, நாதவுரு சூக்குமபூதவுருக்களை அவன் உருவாகக்கூறலால் (2) அருவம் என்றும், உள்வழிபாட்டில் (தகரோபாசனையில்) தியானத்தின் பொருட்டுக் கொள்ளும் ஒளியுரு, சூரியார்தர்வர்த்தியாகிய இரண்மபபுருடனுரு, விருபாக்கவுரு முதலிய பராசத்தியாகிய ஞானத்திருமேனியுடையதாகத் தியானிக்கும் தியானவுரு ஊன்கண்ணுக்குத்தோன்றாததும் அறிவால் சங்கற்பித்தறியுருவும் ஆயிருத்தலால் (3) ரூபாரூபம் என்றும், பிருத்திவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம், சூரியன், சந்திரன், ஆன்மா என்ற எட்டையும் தன்னுடலாயுடையன் ஈசரனாதலால் அவற்றில் அருவுருவாகிய வாயு, ஆகாயம் ஆன்மா நீங்கியவைந்தும் அவனது தூலவுருவமாதலால் (4) உருவம் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

பிரமாணம்.

அதீதம் என்பதை

பிரஹ்தா 3—8—8. निष्कलं निष्क्रियं शान्तं ।, பகுப்பிலது, செயலிலது அமைதியது.” சுவே-3-4 4. विश्वाधिको रुद्रः । உலகுக்கதிகன் உருத்திரன்.”

கடம் 6-12 नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ।
 अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ “ வாக்கினாலும், மனதா
 லும், கண்ணாலும், அடையக்கூடியதன்று (=அறியக் கூடிய
 தன்று) உள்ளதென்று சொல்லுகிறவனைக் காட்டிலும் வே
 ருனவனால் எப்படி. அது அறியப்படும், தேஜோபிந்துபநிஷத்
 विश्वातीतं हृदिस्थितं । “ எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்டது
 இருதயத்திலுள்ளது ”

திருவாசகம்:—“ சித்தமுஞ் செல்லாச் சேட்சியன் காண்க. ”

“ சிந்தனைக்காரிய சிவமே போற்றி. ”

திரு நா-தேவாரம்:—“ அவனருளே கண்ணாகக் காணினல்லா,
 விப்படிய னின்னிற்றத் தனிவண்ணத்த
 னிவனிறைவ னென்றெழுதிக்காட்டொனாதே ”

திரு-நா-தேவாரம்:—“ குறிகளு மடையாளமுந் கோயிலு
 நெறிகளு மவர் ின்றதோர் நேர்மையு
 மறியவா யிரமாரண மோதிலும்
 பொறியிலீர் மனமென்கொல் புகாததே.

திரு-நா-தேவாரம்:—“ உலகிறந்தொண்பொருளான் ”

அருவம் என்பதை.

க-3-15 अशब्दमस्पर्शमरूपं “சப்தமிலது, பரிசுமிலது,
 ரூபமிலது ”

சுவேதா:—तदरूपमनामयम् “ அது அரூபம், நோயற்றது. ”

திருவா:—அருவம்.....ஆனும்போற்றி.

நுபாநுபம் என்பதை

கைவல்யோ “उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं ।
உமைதுணைவன் பரமேசுரன், இறைவன், முக்கண்ணன்,
நீலகண்டன்.

தைத்திரி 4-6-22 नमो हिरण्यबाहवे । “பொற்றோளனு
க்கு வந்தனம்.

நீநவா:-“பாகம் பெண்ணுரு வாளுய்போற்றி”
“நீளொளியாகிய நிருத்தா போற்றி.”
உருவம் என்பதை.

சுவேதா-4-9 तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ।

“அவனது அவயவங்களானே இவ்வுலகமெல்லாம் வியா
பிக்கப்பட்டுளது.”

சா. 3-14-1. सर्वं खल्विदं ब्रह्म । “இது எல்லாம் பிரமம்.”

பிரஹ் 2-5-19 रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । பல வடிவங்க
ளாகிய எல்லா வடிவங்களுமானான்.”

சா. 6-8-7. ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा “இது எல்
லாம் (இவ்வுலகனைத்தும்) இவனது வடிவமாயுளது அவன்
விகாரமற்றவன் அவன் ஆன்மா”

தைத்திரியோப 4-6-12 विश्वरूपाय वै नमः । “எல்லா
வடிவனுக்கு வந்தனம்.”

திருவா. “விரிபொழின் முழுதாய் விரிந்தோன் காண்க”

“நிற்பதுஞ் செல்வதுமானேன் காண்க.”

திரு-நா-தே. “அனைத்தும் வேடமா மம்பலக்கூத்தனை.”

இக்கருத்தனைந்தையும் கைவல்போ 8.

अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तदादि
मध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्वयं - ध्यात्वा ।

“எண்ணமுடியாததும் விளங்காததும் (அதீதம்) அளவற்ற வடிவமுடையதும் (உருவம்) மிக்க சாந்தமுடையதும் அழிவிலதும் பிரமாவுக்குத் தோற்றுமிடமும் அவனும் முதல் நடுவிறுதியற்றதும், ஒன்றாகியதும், எங்கும் நிறைந்தும் அறிவு ஆனந்தவடிவதும் இரண்டற்றதும் அருவமும், (அருபம்) ஆகிய சிவனை (ரூபாரூபம்) தியானித்து என்று ஒருங்குகூறுதல் காண்க.

திருமந்திரம் முச்சொரூபம்.

“பெருவாய் முதலெண்ணும் பேதமே பேதித்
தருவாயுருவா யருவுருவாகிக்
குருவாய் வருஞ்சத்தி கோனாயிர்ப்பன்மை
யுருவாயுடனிருந் தொன்றா யன்றாமே.”

திருநா-காளத்தி-தே.

மனத்தகத்தான் றலைமேலான் வாக்கினுள்ளான்
வாயா ரத்தன்னடியே பாடுந்தொண்டர்
இனத்தகத்தா னிமையவர் தஞ்சிரத்தின் மேலான் (ரூபாரூபம்)
ஏழண்டத் தப்பாலான் (அதீதம்) இப்பாற் செம்பொன்
புனத்தகத்தான் நறுங்கொன்றைப் போதினுள்ளான்
பொருப்பிடையான் நெருப்பிடையான் (ரூபம்)

காற்றினுள்ளான் (அருவம்)

கனத்தகத்தான் (உருவம்) கயிலாயத்துச்சியுள்ளான்
காளத்தியா னவனென் கண்ணுளானே. (ரூபாரூபம்)

தூலோபாசனை சூக்குமோபாசனைக்குச் சாதனம்.

அதீதம் அருவம் ரூபாரூபம் என்ற தன்மைகள்
ஜீவான்மாவுக்குக் கற்பிக்கப்படத்தக்க கனவாயினும் அவை
கருதியறியத்தக்கன; கண்கூடாய்க் காணத்தக்கனவன்று.
அதைக்காண்டல், உபசரித்தல் முதலிய செயல்கள் அவ்
வான்மாவின் உறைவிடமாகிய சரீரம்பற்றியே செய்யப்படு
தல் பிரத்தியக்ஷம், அதுவே அனைவருக்கும் அதிசயபு
மாம்.

அங்ஙனமே பரமான்மாவிற்கு நான்கு தன்மைகளேற்
படலால் அவன் வணக்கமும் கருதியுணரத்தக்க சூக்குமோ
பாஸனை நேரிற் பார்த்தறியத்தக்க ஸ்தூலோபாஸனை என்
றிருபகுப்புட்பட்ட நால்வகைப்படும். அதீதம், அருவம், ரூப
ரூபம் என்ற வழிபாடுகள் சூக்குமோபாசனையிலும் உருவ
வழிபாடுகள் ஸ்தூலோபாசனையிலு மடங்கும். மனிதரின்
கன்மமும் அதற்கியைந்த அறிவும் பல்வேறு பாடுற்ற நிலை
யினவாதலால் அதீதோபாஸனை செய்யச்சக்தியற்றவன்
அருவோபாசனையையும், அதுவுஞ்செய்யச் சக்தியற்றவன்
ரூபாரூபோபாசனையையும், அதுவுஞ்செய்யச்சக்தியற்றவன்
தூலோபாஸனையாகிய உருவோபாசனையையும், செய்தல்
வேண்டும். அதாவது உருவோபாசனைகள் ஒழுங்கிற்செய்து
பயின்று மனம் நிலைக்கப்பெற்றவன் ரூபாரூபோபாசனையும்

அது முற்றியவன் அருவோபாஸனையும், அது முற்றியவன் அதீதோபாஸனையும் புரிதல்வேண்டும்.

இவற்றில் எவ்வுபாசனை முற்றித் தற்போதமிழந்து அதிதப்படினும், அதிதப்படுபவன் பரமேசுர னருளுக்குப் பாத்திரனாகி அதற்குரிய பலனை அடைவன். தூலோபாசனை கண்முன் கண்டபொருளிற் பார்வையை வைத்துவேறிடத்தில் மனஞ்செல்லாது பரமேசுரனிடத்தில் மனத்தைவைத்துச் செய்யும் வழிபாடு. சூக்குமோபாசனை தனித்த ஒரிடத்திலிருந்து இந்திரியங்களை யடக்கிக் கண்முடிமனத்தை லகியத்தில்வைத்து யோகிருந்து தியானித்துச் செய்யத்தக்க வழிபாடு. ஆதலால் அது ஸ்தூலோபாசனையிற் பயின்று மனம் நிலைத்தபின் செய்யத்தக்கதாம். இத்தகைச் சூக்குமோபாசனை சருவசங்கபரித்தியாகஞ்செய்து மனோஹமடைந்த யோகிகளால் செய்யத் தக்கதேயன்றி இடைவிடாதுலகவியலகாரங்களில் முயன்றுதிரியும் லௌகீகர்க ளனைவராலுஞ் செய்யத்தக்கதன்று. உலகிலுள்ளாரொருவரும் சகலலோக நாயகனாகிய கடவுளைத் தியானியாதிருத்தலுங் கூடாது. கடவுளை வழிபடற்குச் சூக்குமோபாசனை சிறந்தது. சூக்குமோபாசனை செய்யுந்திறமை யில்லாதார் தூலோபாசனையாவது அவசியம் செய்தல்வேண்டும்.

வினா. தெய்வத்தை உள்ளத்தில் நினைத்துத் தியானித்தலே சாலும், தூலோபாசனையிற் பயில்வதெற்றுக்கெனில் கூறுதும்.

வழிபாட்டிற்குப்பயிற்சியவசியம்.

சிறுவர் விறலிறைகளைத் தொட்டுக் கணக்குக்கூட்டப் பயி
ன்றபின்னர் எந்த இலக்கத்தையும் மனதிற்கொண்டுகூட்டல்
வகுத்தல் முதலிய திறமையடைகின்றனர். அக்கரங்களை
யொவ்வொன்றாய் ஒலித்து எழுத்துக்கூட்டப் பயின்றபின்
னர் எழுத்தைக் கவனியாமலே அதிசுலபமாய் விரைவிற
படிக்குந் திறமையடைகின்றனர். அங்ஙனமே இடைவி
டாது சலிக்கும் மனத்தைத் தூலோபாசனையிற் பரமேஸ்வரனி
டத்திற் செலுத்திப் பயின்றவனே மனம் பிறவிடங்களிற்
செல்லாது இறுத்திச் சூக்குமோபாசனை செய்யச் சத்தி
யுடையவனாவன்.

பொருளும் நினைப்பும்.

ஒருபொருளை அப்பொருளின் பொருண்மை, குணம்
செயல்பற்றி நினைக்கவேண்டும். அங்ஙனம் ஒன்றும் பற்
ருது ஒரு நினைப்புண்டாகமாட்டாது. அவற்றின் இன்மை
கருதி இன்மை நினைப்புண்டா கலாம். அவற்றின் இன்
மைகருதற்கும், அவற்றை முன்னொருக்காற் கருதி யறிந்தி
ருக்கவேண்டும். தருக்கநூலார் திரவியம், குணம், கருமம்
சாமானியம், விசேடம், சமவாயம், அபாவம், என மனதில்
நினைத்து வாயாற் கூறத்தக்க பதார்த்தம் அதாவது பதப்
பொருளாவன ஏழுஎன்று இக்கருத்தானே குறிக்கின்ற
னர். உதாரணம், வெள்ளைமாடு வந்தது என்று ஒருவன்
கூறினால் அதன் கால், கொம்பு உடல், முதலிய அவயவங்

களை மனதில் கருதி மாடு என்றும், வெண்மைக் குணத்தை மனதிற்கருதி வெள்ளைமாடு என்றும், காலால் நடத்தல், ஓரிடத்திலிருந்து வேற்றிடஞ்சாரல் முதலிய செயலைக்கருதி வந்தது என்றும் அறிகின்றோம், அல்லது நினைக்கின்றோம், அத்தன்மைகள் பற்றியே அப்பதங்களும் உபயோகிக்கப்படுகின்றன.

இந்நியாயங்களால் ஒரு பற்றுக்கோடின்றி ஒரு நினைவுண்டாகமாட்டாது. எந்த நினைவும் ஒருபொருள் தன்மை அல்லது செயல்பற்றியே நிகழ்கின்றது என்பது தெளிவு. பொருள் குணம் செயல்களை நேரிற்காணாத பொழுதும் அவற்றை அவ்வவற்றிற்குரிய உணர்வுவடிவங்களால் நினைத்தறிகின்றோம். உணர்வுவடிவத்தையும் மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்ற ஐம்புலன்வழியாய் மனங்கவர்த்தறியும். அவ் வறிவும் சுவை, ஒளி, ஊறு, ஒசை, நாற்றம் என்ற ஐவகைக் குணங்களைப்பற்றி நேரிலனுபவித்தறிவதும், முன்னநுபவித்தறிந்தவண்ணம் மனதிற்கங்கற்பித்தறிவதும் என்றிருவகைப்படும். இவை முதலியனவே மனநினைவுக்குப் பற்றுக்கோடுகளாம்.

வடிவம் கட்டில்படும் தூலவடிவம் (தூலவிக்கிரகம்) மனதில் நினைத்தறியும் சங்கற்பவடிவம் (மானதவிக்கிரகம்) என்றிருவகைப்படும்.

ஆகையால் கடவுளையும் ஏதாவதொரு தன்மைபற்றி யன்றி நினைக்கமுடியாது. நினைக்குந் தன்மையுடையபொ

ருள் என்று மனத்தையும், அறிதற்றன்மையுடைய தென்று அறிவையும், அசைதல், பரிசம் முதலிய தன்மை பற்றி வாயுவையும், வாயுவினுமதிதுட்பமானது இடந்தரு வது எங்கும் வியாபித்துள பொருள் என்பது முதலியதன் மையால் ஆகாயத்தையும், அருவமானசக்தியென்று மின் சாரத்தையும் அறிகின்றோம். அங்ஙனமே கடவுளை எங் கும் வியாபித்துளது, சகல சக்தியுடையது, உலகந்தோன் றல், நிற்பல், அழிதலுக்குக் காரணமானது என்றும், ஞான மயமானது, சாரந்தருபமானது, சருணையுடையது என் றும், எங்கும் நிறைந்தெல்லாஞ் செய்யவல்லது, உருவன்று, அருவன்று, குறியதன்று, நெடியதன்று, எல்லாமறிவது, பொறிபுலனிலது என்றும், மனம், வாக்கு, காயங்களுக் கெட்டாத ஞானவடிவானதென்றும், சத்து, சித்து, ஆரந்த வடிவானது, ஜோதிவடிவானது, நாதவடிவானது என்றும், பரமண்டலத்தில் சிம்மாசனத்திலுளது, நீர் மேலாவிவடி வாயுளது. ஒளிவடிவானது என்றும், அறுசில் (சிம்மாதனத் தில்) ஒளிவடிவாயெழுந்தருளியுளது என்றும், புருடவடி வானது, உலகனைத்தையும் வடிவாயுடையது என்றும், உலகிற்பலமதத்தினர் பலவாறு பலதன்மைபற்றி யறிகின் றனரன்றி ஒரு தன்மையும் பற்றாது ஒரு மதத்தினரும் றிகின்றிலர்.

பெரும்பாலும் ஒரு அருவப்பொருளைப் பலர்குறிக்கும் பொழுது அவ்வவர் உணர்விற்கேற்றபடி பலவாறுகூற்றேறிடு கின்றது. உதாரணமாக மின்சாரத்தைப்பற்றிவிசாரிப்பாம்.

மின்சாரமென்பது ஒருசக்தி (Force). அது இயல்பி லெல்லாப் பொருள்களிலும், எல்லாவிடங்களிலும் எல்லா ச்சரீரங்களிலும் நிரம்பியுள்ளது. அதின்உண்மை இயல்பை யெளிதிலுணரமுடியாது. ஆனால் இல்லாததுமன்று. அத்தன்மையை அதீதம் என்னலாம். முயற்சியால் வெளிப்படும் கவர்வலி (Positive) கழிவலி (Negative) களை செயலால் அறிகின்றோம். வலிமையுள்ளதாயும், கட்புலப்படாததாயும் உண்மைபற்றி அதை அநுபம் என்னலாம். பிளாற்றினம் முதலியவைகளோடு மின்சாரம் சம்பந்தப்படும் பொழுது ஒளியாய்த்தோன்றுகின்றது. இரும்பு முதலியவற்றிற்சாரும்பொழுது அதன் வடிவந்தோன்றவில்லை அதனாலும், பற்றிய பொருளின் வடிவமின்றித் தனக்கெனவொரு வடிவமுடைத்தாகாமையானும் அதை ரூபாநுபம் என்னலாம். அந்த வலியேறிய ஒரு இரும்புத்துண்டுக்கு காந்தம் (Magnet) என்று பெயர். அது வடிவமுடையது. ஆதலால் அதை ரூபம் என்னலாம். இவ்வாறு கருதப்படும் மின்சாரசக்தி ஒன்றே, அறிதற்பேதத்தால் நான்குவகையாய்நிற்ப்படுகின்றது. செயற்காந்தம் இயற்காந்தங்களைக் காணும் ஒரு சிறுவன் முதலில் வடிவமாகவே காண்கின்றனன் (உருவம்) வலிகளின் சம்பந்தத்தால் உண்டாகும் தீப் பொறிவடிவமாகவும், பிளாற்றினத்திற் சம்பந்தப்படும்பொழுது ஒளிவடிவமாகவும் அறிகின்றனன். அவற்றுக்குக் காரணமான மின்சாரம் கவர்வலி, கழிவலி வடிவமாயுள்ள ரூபமற்றவலி யென்றுமறிகின்றனன் (ரூபாரூபம்) அதன்மேலும்

உயர்ந்த நூல்கள்கற்று நுட்பமாய் விசாரித்துழி அதன் இருப்பை எளிதிலுணரக்கூடாதபடி அது எங்கும் நிறைந்து ளது, (அதீதம்) முயற்சியாற்றொழிற்படும்பொழுது வலி வடிவாய் வெளிப்படுகின்றது (அருவம்) என்றழிகின்றனன். இந்நான்குதன்மைபற்றி யறியப்படுவதும் மின்சாரமொன் றே. அதன் அதீதத்தன்மையின் உண்மையையறிதற்கு உருவப்பொருளாகிய செயற்காந்தம் (Magnet) காரண மாயும், மிகச்சுலபவழியாயுமிருக்கின்றது. அதுபோலவே பிரமத்தின் உருவத்தன்மையை யறிந்து உருவவழிபாடியற் றல், அருவத்தன்மையறிந்து அருவவழிபாடியற்றற்குக் காரணமும் சுலபவழியுமாகின்றது.

உபாசனை.

அதீதம், அருவம், ரூபாரூபம், உருவம் என்ற நான்கு தன்மைகளும் பிரமமொன்றுக்கேகூறுதலால் அந்நான்குதன் மைகள்பற்றிய உபாசனைகள் நான்கும் சூக்குமம், ஸ்தூலம் என்றிருவகைப்படும். அவ்விரண்டும் மனத்தொடு வழிப டல், மனமறிந்து வழிபடல் என்றிருவகைப்படும். உபாசித் தல், திட்டைகூடல், வழிபடல், வணங்கல், தொழுதல், தியானித்தல், ஜெபித்தல் முதலியசொற்கள் தெய்வவணக் கத்தைக் குறித்து நிற்கின்றன.

அதீதோபாசனை.

பரமேசுரன் மனம் வாக்குக் காயங்களுக் கெட்டாத அகண்டபரிபூரண சச்சிதானந்த வடிவாம் சுட்டிறந்தபொ ருள். அதன் உண்மைவழிபாடு இயமம், நியமம், ஆசனம்.

பிராணபாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி என்ற அட்டாங்கயோகத்திற் பயின்று சுருவசங்க பரித் தியாகஞ்செய்து, பொறி புலன்வழிச்செல்லாது சித்த நிரோ தமடைந்து, சாந்தியாதி குணசம்பன்னனாகிய ஞானி தற் போதமிழந்து திரிபுடியற்று, ஆன்ம சுத்தியெய்தி அது வேதானாய்க் கரைந்து, அநுபவா நந்தத்தழுந்தி யஜீதப்பட்டு அதில் நிலைக்கும் உபாசனை. தெய்வத்தைத் தற்போதங் கேட்டு மனமிறந்து அது வாகிவழிபடல் ஒரு ஸ்திரீயிடத் தில் அத்மோக முடையவன் அவனை மோகத்தாற் பார்த் துத் தன்னைமறந்து ததாகாரமாகி மனம் நிலைத்துப் பிரீதி செய்தல் போன்றது. சிற்றின்பந் துய்க்கு மார்க்கங்கள் பலவாறு விரித்துக்கூறிலும் அநுபவத்தன்றி இன்பநிலை புலப்படாமைபோல இந்நிலையும் அநுபவத்தன்றித் தோன் றுது. இதையே அமனஸ்க யோகம்பற்றிச் செய்யும் பிரா லம்பசமாதியென்று கூறுவர்.

ஹடயோகப்ரதீபிகை. 4-15 प्राणो मनो द्वयमिदं विलयं नयेद्यो मोक्षं स गच्छति ।

பிராணன் மனம் இரண்டையும் எவன் இலயமாக்கு கின்றானோ அவன் மோக்ஷத்தை யடைகின்றான்.

சசிவர்ணபோதம்.

“வினவிற் பரத்தையறிவுறுதற்கவஸ்தை புலன்வினை மாறியே நனவிற்சுழுத்திலை வரின்ப் பொருட்டிகழு நலமாகவே.”

தேவாரம். “உரையுணர் விறந்துளின் றுணர்வதோ ருணர்வே.”
“பாவனை யிறந்துளின் பாவிக்கப்படுவதாகும்.”

தற்போதமிழந்தவன் அந்தக்கரணத்தையு மீழ்ந்து விடுகின்றான். அப்பொழுது அவனெப்படி பிரமத்தந்திரநிர் தாநந்தாநுபவமடைவனெனில், அத்தகைப்பக்குவி பசுரா ணங்கெட்டுப் பதிகரணமெய்தி (சூரியனை நோக்கற்குச் சூரியகிரணமே காரணமாதல்போல்) அவன் ஞானசக்தியை ஒளியாய்க்கொண்டு ஞான நேத்தரத்தால் அவனை யறிந்த நுபவிப்பனென்க.

சுவேதா 2-15 यदात्मतत्वेन हि ब्रह्मतत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्
अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं । ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ।

“எப்பொழுது யோகியானவன் தீபம்போன்ற பிரம சொருபத்தால் (பிரமத்தின்வடிமாகிய சிற்சக்தியால்) பிரம தத்துவத்தைப் பார்ப்பன் அப்பொழுது அஜனும், நித்தியனும், ஆகியதத்வங்களெல்லாங்கடந்த தேவனை அறிந்து எல்லாப் பாசங்களினின்றும் விடுபடுகின்றனன் ”

(முண் 3. 1. 8) ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते
निष्कलं ध्यायमानः “பின்னர் பரிசுத்தமான சத்வகுணமுடையவன் தியானிப்பவனாகி ஞானவொளியால் நிஷ்கலமாகிய அவனைப்பார்க்கின்றனன். ”

சமர்தியிற் பயின்று மனம் நிலைத்து சாந்தியாதி சத்வ குணசம்பன்னனையாயினும் நிஷ்கலத்தில் மனம்பற்றாத யோகி அருபோபாசனை செய்தல்வேண்டும் ; அருபோ

பாசனையிற்றேறின பின்னரே அத்தோபாசனை செய்யச்சக்
தனுவனாதலின்.

அருவோபாசனை.

ஸ்தூலோபாசனையில் உருவத்தில் லகழியம்வைத்துத்
த்யானித்துப் பயின்று, பின்னர் சூக்குமோபாசனையாகிய
ஸூபாஸூபோபாசனையிற் பயின்று மனம் நிலைத்தும் நிஷ்களத்
தில் மனம் பற்றுந் திறம்பெறாத யோகிகள் பரமேசுரனது
மூர்த்தம், அமூர்த்தம் என்ற வடிவங்களில் அமூர்த்தவடி
வாகிய அருவத்தைப்பற்றித் த்யானிப்பது அருவோபாசனை.
அஃது வாயு, விண், ஜீவான்.பாக்களைச் சரீரம் அல்லது வடி
வமாயுடையதாகப் பரமேசுரனைத் த்யானிப்பது. பிராணன்
மனம், அறிவு, (விஞ்ஞானம்) சர்வவியாபக சத்து, சித்து
ஆனந்தம், சிதாகாசம், முதலிய வடிவமாகத் த்யானித்தலு
மிதிலடங்கும்.

பிரஹ்தா 5. 7. 7. यस्य वायुश्शरीरं, यो वायुमन्तरो
यमयत्येष त आत्मान्त्यौम्यमृतः। எவனுக்கு வாயு உடல்,
எவன் வாயுவை உள்ளிருந்து ஆள்கின்றனன் அவன் உன
க்கு ஆத்மா அந்தர்யாமி அமிருதன்.

பிரஹ்தா 5. 7. 8. यस्य द्यौश्शरीरं எவனுக்கு விண்சரீரம்.

பிரஹ 5. 7. 12 यस्याकाशश्शरीरं எவனுக்கு வெளி(சிதா
காசம்) சரீரம்.

பிரஹ்ம 5.7. 16. यस्य प्राणश्शरीरं எவனுக்குப்பிராணன்சரீரம்.

பிரஹ்ம 5. 7. 20. यस्य मनश्शरीरं எவனுக்கு மனம் உடல்,

சு-ய-மா य आत्मानि तिष्ठन्-यस्यात्मा शरीर எவன் (ஜீவ)
ஆன்மாவிலிருக்கிறான்—எவனுக்கு (ஜீவ) ஆன்மா சரீரம்.

திருநாதே திருமறைக்காடு.“அட்டமூர்த்தியதாகியவப்பரோ”

திருஞா-தே. கழிப்பாலை-.

எளியா யரியாய் கிலநீரொடுதி

வளிகாயமென வெளிமன்னியதூ

வொளியா யுனையே தொழுதன்னுபவர்க்

களியாய் கழிப்பாலை யமர்ந்தவனே.

தை. 3. 6. आनन्दो ब्रह्म ஆநந்தம் பிரமம்.

தை. 1. 6. 2. आकाशशरीरं ब्रह्म வெளியுடலது பிரமம்.

அருவோபாசனையில் மனம் பற்றுந திறமையில்லாத
யோகிகள் ரூபாரூபோபாசனையிற் பயிலவேண்டும்.

ரூபாரூபோபாசனை.

இது யோகிகளாற் செய்யத்தக்கது, யோகம் என்ற
பதம் யுஜ் (பொருநது) என்ற பகுதியினை யாய்ப் பிறந்த
“ஒன்மடல்” என்ற பொருளுடைய சொல், அது மண்,
பெண், பொன் என்ற மூவாசைகளால் உலகிற் பலவிவகா
ரங்களிலுழன்று திரிகின்ற மனதைப்பிறவற்றிற் செல்லாது
கடவுளிடத்தில் மாத்திரஞ் செல்லச்செய்யும் பயிற்சி, மனம்
உலக விவகாரங்களிற் செல்லுதற்கு வாயில் ஞானேந்திரிய

கண்மேந்திரியங்கள், மனம் இந்திரியங்களின் வழிச்செல்லுதல் பிரவிருத்தி, இந்திரியங்களின் வழிச்செல்லுதொழிதலும் சங்கல்பமுதலியதினின்றொழிதலும் நிவிர்த்தி.

சமமாயும் சுத்தமாயும், சிறுகற்கள், மணல், ஐலம், தீ, புனை, புழு, பூச்சி, கொசு, செள் முதலிய சிறுஜெந்துக்கள் இல்லாததும், மனிதர் மிருகங்களின் சஞ்சாரம் சப்தங்களில்லாததும், ஆசை, கோபம், பயர உண்டாக்கும் உயிர்களில்லாததும் ஆன சூகை, கொடியீடு முதலிய பனதுக்குரம்மியமான தனித்த இடத்தில் தனக்குச் சுகமான ஆசனத்திலிருந்து, மனம் விவகாரங்களிற் செல்லுதற்கு முக்கிய கருவியாகிய கண்களைத் திறந்தாவது மூடியாவது இரண்டு புருவமத்தியில் லக்ஷியத்தை வைப்பது (கேசரி) கண்களையாமல் மூக்கின் துனியைப்பார்ப்பது (பூசரி) கண்களை மூடி. நாசிமத்தியில் திருவ்டிவைத்து நடுநெற்றியைப்பார்ப்பது (மத்திமை) இரண்டு கைகளாலும் கண்கள் நாசித்துவாரங்கள் செவிகள் வாய்இவைகளைமூடி வெளியில் லக்ஷியம் வைப்பது (சண்முகி) கண்களைத்திறந்து தகப்பிராணன்களையும் பதினான்கு இந்திரியங்களையும் ஐயித்து சிதாகாயத்தில் லக்ஷியம்வைப்பது (சாம்பவி) ஆகிய ஐந்தில் ஒரு முத்திரையிற்றித்து, மனதை இந்திரியங்களிற் செல்லாது நின்றுதி, பரமேசுரனைத்தான் கருதும் நாமத்தால் புருடவடிவமாக அல்லது ஜோதிவடிவமாக சகஸ்ரதளபதமஸ்தானத்திற்கருதித் தியானிக்கவேண்டும். அவண் மனம் நிலைக்கில் பிராஜ்

வாயுவும் ஆங்குச்சென்று பிரமரந்திரத்தையடையும், அடையவே அவண் தசநாதங்கள் கேட்கும், அந்த நாதத்தில்மனம் பொருந்திநிற்கில் உலகவாசனைகள் கெடும். அந்தநாதத்தையும் கடந்துசெல்லில் பிந்து களைகள் தோன்றும்: அவை ஆன்மதரிசனமாம், இவைகள் கதைகளன்று, துருமுலடியுபதேசம்பெற்று யோகம் அதுஷ்டிப்போர் ஓவ்வொருவரும் தடையின்றி அநுபவத்தி லறியத்தக்க உண்மைகள். அவற்றையுங்கடந்து நின்று பரமேசுரனைத் தியானிக்கில் பிரமதரிசனம் உண்டாம். அத்தரிசனம் ஞானக்கண்ணுக்கன்றி ஷனாககண்ணுக்குப் புலப்படத்தக்கதன்று. தியானப்பொழுதே தானாகி அதிதப்படி அவனருளடைவர். உண்மையிலொருவடிவில்லாத பொருளுக்கு உபாசனையில் மனம் பற்றுதற்காகக்கற்பிக்கப்படும் ஹிரண்மயபுருஷனு ளுளியுரு முதலியன ரூபாரூபமாதலால் அவ்வழிபாடு ரூபாரூபோபாசனை யென்னப்படும். வேதம் பிரமத்துக்குக் கற்பித்துக் கூறும் அமசவுரு (அன்னவடிவம்) சிம்குளரவுரு (முதலை வடிவம்) முதலியனவும் இதிலடங்கும்.

இராமதூயிரிஉபநிஷத் चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशसीरिणः

उपासकानां कर्मार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना : “ ஞானவடிவமாயும் இரண்டற்றதாயும், நிஷ்கலமாயும், சரீரமற்றதாயும் இருக்கின்ற பிரமத்துக்கு உபாசகர்களின் உபாசனையின்பொருட்டு வடிவகற்பனை (செய்யப்படுகின்றது.) ”

கிறித்துவர்.

சமாதியிற் பயிலாத மனம் அகண்டவியாபகத்தைப் பற்றி நில்லாது. சமாதிமார்க்கம் கிறித்துவர் பைபிளிற்கூறியுமின்று. கிறித்துவர் கடவுளின் அகண்ட வியாபகத் தன்மையைத் தியானிக்கின்றோமென்று கூறும் வீண்வார்த்தையை விடுத்து 5-நிமிஷம் அல்லது ஒரு நிமிஷநேரம்மனதை நிறுத்தித் தியானித்துப்பார்த்தால் அது கட்டுப் படாது திரிதலையும், தெய்வத்தியானஞ் செய்யவெண்ணி பலதியானங்களில் மனம் செல்லுதலையும் தாமே யதுபவித்தறிவர். கண்ணால் ஒருவடிவத்தைக்கண்டு உபாசித்தல் உருவோபாசனை=ஸ்தூலவிக் கிரகோபாசனை, கண்ட வடிவம்போன்ற ஒரு வடிவத்தை மனதில் நினைத்துத் தியானித்தல்மானத விக் கிரகோபாசனை (சங்கற்ப விக் கிரகோபாசனை) இம்மானத விக் கிரகோபாசனைதான் கிறித்துவர் செய்கின்றனர். அதுவும் அவர்மனம் நிலைத்திருப்பதில்லை. (அதற்குரிய சாதன மின்மையால்) நிலைக்கச் செய்யு முயற்சியும் அவரறிந்திலர். அவர் நூலுங்கூறிற்றிலை. அவர் சங்கற்பவிக் கிரகோபாசகர் என்பதெதுபற்றியெனிக் கூறுதும்.

ஆதியாகமம் அதி 1 வாக் 28. “பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும், நமது ரூபத்தின்படியேயும், மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக” வாக் 27 “தேவன் தம்முடைய வடிவமாக (in his own image) மனுஷனைச் சிருஷ்டித்தார்.” *

* ஆதி. 18 1. கர்த்தர் மம்ரேயின் சமஸ்துமியிலே அவனுக்கு (ஆபிரகாமுக்கு) த்தரிசனமானார்.

யிவ். 3. 21. நம்முடைய (மனிதருடைய) அற்பமான சரீரத்தைத் தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்தினார்.

என்றவசனங்களாலும் பைப்பினில் பலவிடங்களிலுள்ள “தேவன் பார்த்தார்” “உலாவினார்” “சொலினார்” “விசல்களாலெழுதினார்” “பரபண்டலத்திலிருக்கின்றார்.” சிம்மாதனத்தில் தேவதூதர் வணங்க விரற்றிருக்கின்றார் என்பது முதலிய கருத்தை விளக்கும் வசனங்களாலும் கிறித்துவர் தேவன் மனிதனைப்போல அவயவவடிவமும் சாயலுமுடையவென்று புலப்படுகின்றது. அவ்வசனங்களைப் பிரமாணமாகக் கொண்டு தெய்வத்தை அறியும் கிறித்துவர் அவரை நினைக்கும்பொழுது அத்தகையமானத விக்கிரகியாக நினைப்பாரன்றி வேரெவ்விதம் நினைப்பா.

ஒருவன் பிறந்தபின்வடைந்த காலமுதல் சாம்வரை எவ்வளவு நன்னடையுடையனாகித் தெய்வமொன் றுளதென நம்பிப் பக்திசெய்யினும் அவன் ஏசுகிறித்து என்ற நாமத்தால் அவரை நம்பாவிடில் ரக்ஷிப்படையான் என்ற ஞாயமில் விவகாரங்கூறும் கிறித்துவர், “கிறித்துநாதர் மனிதாவதாரஞ்செய்து சிலுவையி லரையுண்டிற் தூயிரத்தனர். அவர் இரக்ஷகர். ஆதலாலவரை யவசியந் தொழவேண்டு” மென்று கூறி அவரைத் தியானிக்கின்றனர். அவரை நினைக்கும்பொழுது அவரவதரித்த மனிதவடிவ மானதவிக்கிரகத்தைப் பற்றித்தான் தியானிக்க நேரிடுகின்றது. ஆதலால் எவ்வாற்றானும் அவர் செய்யும் வணக்கம் பானத விக்கிரக வணக்கமேயாகின்றது. *

* The following is Luther's own confession—:

“If then it is not a sin to have the image of Jesus

Christ in our heart, it is even right and salutary for us to have this image before our eyes'

"Luther's works, Vol. III, p 113, Jena, 1560. cited on page 159 op. cit.

அடியிற் கூறப்படுவது லூதர் என்பவரின் (புரேஸ்டண்டன்ஸி கிறித்தமதத்தாபகர்) சொந்த உடன்பாடு.

"நமது இருதயத்தில் ஏககிறிஸ்துவின் வடிவத்தை வைத்திருப்பது பாவமன்றாயின், இந்த வடிவத்தை நமது கண்களுக்குமுன்னர் வைத்திருப்பது நமக்கு வியமமும் சுகமும்.

Universal Religion Formulated p. 24. ff.

"Who sees God in Christ's flesh and bone,

Can see God in our Templed Stone,

Who can't see God in wood and stone.

He can't see God in flesh and bone.

Who, in God-wor hip, God Names' helpfulness uphold;

To think on the Form, that Name suggests, they must make bold.

For Name and Form together stand.

This lost, that none can understand.

Who'er can pray, saying:—'Hallowed be Thy Name

Can also pray, saying:—'Hallowed be Thy Form

"கடவுளைக் கிறிஸ்துவின் மாமிசத்திலும் எலும்பிலும் (சரீரத்தில்) பார்க்கிறவன் நமது கோவிலிலுள்ள கல்லிலுங் கடவுளைப் பார்ப்பான். மரத்திலும், கல்லிலும் கடவுளையுபாசிக்க வன்மைமுற்றவன், மாமிசத்திலும் எலும்பிலும் கடவுளைப் பார்க்கமுடியாது. மாவர்

† முகம்மதியர்.

குரானில் கடவுள் ஏழாவது வானத்தில் அறுசுன்னும் சிம்மாதனத்தில் எழுந்தருளியிருப்பதாகவும், அவரோடு பலர் சம்பாஷித்ததாகவும், கூறுகின்றது. முகம்மதுநபி பலதிரைகளைக்கடந்து அறுசையடைந்து அல்லாஹுத்தாலாவைக்கண்டு வணங்கியதாகவும், அவர் நபியவர்களோடு பேசியதாகவும், அவர் ஒளிமயமான வடிவாயிருக்கிறாரென்

கடவுள் வணக்கத்தில் கடவுள் பெயர்களின் உதவி அவசியமென்று கொள்கின்றார்களோ, அவர் அப்பெயர்கள் மனதிலுதிக்கச் செய்கிற உருவத்தை கீனைக்கவேண்டும்:-ஏனெனில் பெயரும் உருவமுஞ்சேர்ந்திருக்கின்றன. இதை(உருவத்தை)இழந்துவிடில், அதை(பெயரை)ஒருவனும் அறிமமுடிபாது. (ஒரு கொருளையன்றி யொரு பெயருமுண்டாக மாட்டாது)

“உமது நாமம் பரிசுத்தமாவதாக” என்று பாடிக்கொண்டியார் கடவுளைச் செபிக்கின்றார்களோ? (அவர்) “உமதுவடிவம் பரிசுத்தமாவதாக” என்று சொல்லிக்கொண்டும் ஜெபம் செய்யலாம்.

† THE KORAN. (TRANSLATED BY GEORGE SALE.)

Ch. 11. 8. “It is he who hath created the heavens and the earth in six days (but his throne was above the waters before the creation thereof),,

Ch. 69. 17. “And eight shall bear the throne of thy Lord above them on that day.”

Ch. 2. 260. “When Abraham said, My Lord is he who giveth life, and killeth: he answered, I give life and I kill.”

றும் மிகுறுகமாலே முதலிய முகம்மதிய நூல்கள் கூறுகின்
றன. இவைகளைப் பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு அல்லா
ஹுத்தாலாவைத் தியானிக்கும் முகம்மதியர் மனதில் ஒளி
மயமான ஒருவடிவம் பற்றித்தான்நினைக்க வேற்படுகின்றது.

அதுவும் மானத விக்கிரகோபாசனையே யாகின்றது.
ஆனால் அவர்மனம் அவ்வடிவத்தில் நிலைத்துத்தியானித்தற்
குதவியாக இந்து சாஸ்திரங்களிற் பயின்று யோத சாஸ்தி
ரங்களை விருத்திசெய்திருக்கின்றனர்.

முகம்மதுநபியை தியானிக்கும்பொழுது அவர் மனித
வடிவத்தை நினைத்துத்தான் தியானிக்கின்றனர். அதுவும்
மானதவிக்கிரகோபாசனையே.

வைதீகர் விக்கிரகோபாசகரல்லர்.

வைதீகமதத்தவர் உண்மையில் பரமேசுரனுக்கொரு

கொரான்.

அதி. 11. 8. ஆறுநாட்களில் வானங்களையும் பூமியையும் படைத்
தது அவர் (ஆனால் அவர் சிம்மாதனம் சிருஷ்டிக்குமுன்னர் நீர்மே
லிருந்தது.)

அதி. 69. 17. “அந்தநாளில் (ஆகர்ஜமாவென்னும் நியாயத்தீர்ப்பு
நாளில்) உனது கடவுளின் சிம்மாதனத்தை எட்டுப்பெயர் (தேவதூ
தர்) அவற்றின்மேல் தாங்கிக்கொண்டிருப்பர்.”

அதி. 2. 260. “எனது ஆண்டவனே! உயிரைக்கொடுப்பவரும்,
கொன்பவரும் நீர்தானானென்று ஆபிரகாம் கேட்டபொழுது, அவர்
(ஆண்டவன்) நான்தான் உயிரைக்கொடுக்கிறேன் கொல்கிறேன்
என்று மறுமொழி சொன்னார்.”

வடிவமுண்டெனக் கொள்பவற்று. உண்மை வழிபாடாகிய அதீதோபாசனை செய்யச் சக்தியற்றவர் அதைச் செய்யச் சக்தியுடையராகப் பயிலுதற்பொருட்டு அவர் மனம்பற்றிய வடிவத்தைச் சங்கற்பித்துத் தியானிக்க விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிறேறி மனம் நிலைக்கப்பெற்றவர் அத்தகைவழிபாட்டை விடுத்து அதீதோபாசனை செய்தல் கடமை. வாகனத்திலுள்ள பிறயாணஞ்செய்யும் பிரபுவை வாகனத்திலேறுதற்கு வீட்டினுண்ணின்று வெளிப்போந்து வாகனமிருக்குமிடம் வரை நடந்து வருவதைக்கொண்டு கால்நடையாற் பிறயாணஞ்செய்பவன் என்று கூறமுடியாது; வாகனத்திற் செல்பவனென்றே கூறல்வேண்டும். அங்ஙனமே வழக்கம். அதுபோல உண்மை வழிபாடாகிய அதீதோபாசனை அடைதற்குச் சாதன நடையாக ரூபாரூபோபாசனை ரூபோபாசனைகளைப்பற்றி அஃதடைந்தவுடன் விடுத்து அதீதோபாசனையை முக்கியமாய்க் கொண்டுள்ள வைதீகமதத்தவரை விக்கிரகோபாசகர் என்று கூறல் பொருந்தாது. §

---

§ Select Writings, of the most Rev. Dr. Leo Meurin, S, J, Bombay Examiner Press. i. e. must look through nature up to Nature's God. Erasmus emphatically adds: "are not the flowers, the rivers, the sun, the stars, the night and the day, real images, which must therefore be destroyed to idealize worship?" P. 62. Id.

கிறித்துவருக்கு அத்தகை மேலான வழிபாடொன்று மின்மையால் மானதவிக்கோபாசனையைத் தான் தமக்குச் சிறந்த மார்க்கமாய்க் கொண்டுள்ளார். ஆதலால் உண்மையில் கிறித்துவர்தாம் விக்ரகோபாசகர் என்னத் தக்கவராகின்றனர்.

இத்தகை மானதவிக்கோபாசனையும் ரூபாரூபோபாசனை யென்னப்படும். ஹிந்துவைதிக மதத்தினர் சர்வவியாபகமுடைய அகண்டாகார சசசிதாநந்தவடிவாகிய பிரமம் பக்தர்களுக்கு அநுக்கிரகிக்கும்பொருட்டுத் தரிசனந்தந்த அப்பிராகிருத ஞானசூத்ரிமயவடிவத்தை வேதோபநிஷத்துக்கள் கூறுவதால் அவனது அவ்வடிவத்தைத் தியானித்தல் ரூபாரூபோபாசனை யென்பர். இஃதும் ‘ऋषीणां हृदि दैवत’ இருடிகளுக்கு இருதயத்தில் தெய்வம்” என்று மிருதி கூறுகின்ற தகரோபாசனையிலடங்கும். அதீதம், அருவம், ரூபாரூபம் என்ற மூன்றுபாசனைகளும் பாகியத்திலின்றி உள்ள ஆலயத்திற் செய்யத்தக்கன வாதலால் தகரோபாசனையென்ற பொதுப்பெயரால் கூறப்படும்.

மஹாகணம்பொருந்திய டாக்டர், லியோமியூரின் எஸ்-ஜே. அவர்களின் தேர்ந்தெடுத்த குழுத்துகள் “இயற்கைப்பொருளின் கடவுளை இயற்கைப்பொருளின் வழியாய்ப் பார்க்கவேண்டும். எராஸிமஸ் என்பவர் வற்புறுத்திக் கூறுவதாவது, பூக்கள், ஆறுகள், சூரியன், நகூத்திரங்கள், இரவு, பகல் ஆகிய இவைகள் (கடவுளின்) உண்மை வடிவங்களல்லவா? ஆகையால் மேலாம் உபாசனைக்கு அவைகள் நீக்கப்படவேண்டும். (அவ்வடிவங்களை விடுத்து அவற்றின் மூலமாய் அவற்றின் கடவுள் பற்றப்படவேண்டும்.)

ரூபாருபோபாசனையிற் றேரம்மசொருபத்தியானம் அடி யிற்கண்டவா று கூறப்படுகின்றது.

தைத் 4. 12. 6. ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिंगलं ।

ऋर्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः॥

“வாய்மை, உண்மை, பரப்பிரமம், புருடன், கரு மை பொன்மை கலந்தவன் (அர்த்தநாரீசுரன்) ஊர்த்தவ ரேதன், முக்கண்ணன் ஆகிய எல்லாவடிவன்பொருட்கி வணக்கம்.” (இதன் உண்மைப்பொருளைச் சொருபத்தியா நம் என்ற பகுதியிற் காண்க)

தேவாரம் “உள்ளத்துளொளியுமாகு மொற்றியூருடையகோவே”

திருநா. தே. திருவதிசை வீ ‘புந்தியாய்ப் புண்டரி கத்துள் ளாய்போற்றி”

ஒருமனிதன் கண்ணுற்கண்ட வடிவத்தைத்தான் மன தால் நினைக்கமுடியும். அதுபோலத் தூலோபாசனையிற் பயி ன்று நிலைந்தமனந்தான் சூக்குமோபாசனையாகிய ரூபா ரூபோசனையிற் பற்றுமான்றி ஒரு உபாசனையிலும் பயிலாது விஷயாரூடப்பட்ட மனம் ஒருக்காலும் பற்றவே மாட்டாது ஆதலால் உபாசனையிற் பயிலத்துவக்குவோர் தூலோபாசனை யிற் பயிலவேண்டும்.

தூலோபாசனை.

மனம் ஒன்றே ஞானேந்திரியங்களின் வழியாய் அறி கின்றது, கன்மேந்திரியங்களின் வழியாய்த் தொழில் புரி

கின்றது, மனம் ஒரு இந்திரியவாயிலாய் ஒரு விஷயத்தில் திடமாய்ப்பற்றி நிற்கல் மற்ற இந்திரியங்களில் அது செல்லாமையால் அவ்விந்திரியங்களின் வியாபாரங்களும் நின்ற விடும். எந்த இந்திரியத்தில் மனம் மிகுத்துச்சென்று பழகுகின்றதோ அந்த இந்திரியம் பலப்படுகின்றது. மிகுத்துப்பழகிய அந்த விஷயத்தில் பயிற்சியும், திறமையும், கவர்ச்சியு முண்டாகின்றது. ஏனைய விஷயங்களிற் பழக்கங்குறைகின்றது. அதனால் பயின்ற விஷயத்தில் மனம்பற்றி நிற்பதோடு திறமையுமடைகின்ற தென்பது எல்லாருமொப்பியவுண்மை.

ஒருபெண்ணினிடத்தில் மோகமடைந்தவன்கண் அவளுருவத்தைப் பற்றுகின்றது. அக்கண் வழியாய் மனமும் அவளைப்பற்றி நிற்கின்றது. மனம்பற்றி நிற்கும்பொழுது வேறொருவன் பேசினாலும் சரீரத்தி லெறும்புமுதலிய சிறு ஜெந்துக்களுநீனாலும், கடித்தாலும், அவன்முன் மற்றொருவன் சென்றாலும் அவன் அறிகின்றிலன். அதாவது வேறுவிடயங்களில் மனஞ்செல்லாது நின்றாவிடுகின்றது. அரியகணக்குகளை மனதிறநீர்பவன் அல்லது ஒரு விஷயத்திலாழ்ந்த யோசனை செய்பவன் மனம் புறத்திற் செல்லாது அவற்றில் நிலைத்துநிற்கின்றது. “சாதனமின்றி யொன்றைச் சாதிப்பாருலகிலில்லை.”

ஆதலால் பலவிஷயங்களிலுமுன்று திரியுமனத்தை யோரிடத்தினிறுத்திப் பழகுவதற்குத் தூலோபாசனை ஆத

தியாவசியமானது. சூக்ருமோபாசனையாகிய யோகத்தில் மனம் பலவாறு விரிந்து திரியாமல் கண்ணைக் கேசரிமுதலிய முத்திரைகளொன்றில் நிறுத்தி, மனத்தைப் பரமேசுரனிடத்தில் அதாவது அவன் தியானத்தில் வைத்துப், பழகுதல்போலக் கண் முற்படும்பொருளில் முத்திரையாகிய லக்ஷியம்வைத்து மனத்தைப் பரமேசுரத் தியானத்தில்வைத்துப் பயிர்வது தூலோபாசனை. கண்முற்படுந் பொருளைத்தும் பரமேசுரனது தூலசரீரமாதலால் அதில் லக்ஷியம்வைத்துத் தியானித்தல் தூலோபாசனை யெனப்படுகின்றது.

தூலோபாசனையும் உபாசகர்களின் சித்தபரிபாகத்துக்குத் தக்கபடி பலவிதமாயுள்ளது. பரமேசுரன் (பிரம்ம்) பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம், சூரியன், சந்திரன், ஆன்மா என்ற எட்டுவடிவங்களுடையன், ஆதலால் அட்டமூர்த்தியெனப்படுகின்றனன். அப்பரமான்மா சராசராத்மகமான சகலப் பிரபஞ்சங்களையும் வியாபித்துத் தனதுடலாயுடைய மகாப்பிராணன். ஆதலால் அவனது தூலோபாசனை (1) எல்லாமவனாய்க் கண்டுபாசித்தல் (விஷ்வரூபோபாசனை) (2) தனித்தனி ஒரு மூர்த்தத்தில் அல்லது இயற்பொருளில் உபாசித்தல் (மூர்த்தோபாசனை) (3) செயற்பொருளில் உபாசித்தல் (விக்ஶரகோபாசனை) என மூவகைப்படும். விக்ஶரகோபாசனையும் அநங்கலிங்கம், அங்கலிங்கம், ஸ்தூலலிங்கம், பத்திரலிங்கம் முதலியவற்றில் வழிபடுமுறையாற் பலவகைப்படும்.

பிரமா: 4-4-23 सर्वमात्मानं पश्यति எல்லா ஒற்றையும்
பிரமான்மாவா? (பிரமமாக)ப் பார்க்கிறான்.

விகவநுபோபாசனை.

பொருள் (Matter) வலி (Force.) இரண்டின் சிறைவே உலகம். வலி ஒருபொருளைப்பற்றியன்றித் தனித்திருக்காது. குணம் குணியைப்பற்றி யன்றி இராமைபோல : ஆதலால் மின்சாரவலியும் ஒருபொருளைப்பற்றி யிருக்குமே யன்றித் தனித்திருக்காது. மின்சாரமாகிய காந்தசத்து (Magnet) விபாபித்திருக்கும் உருவுடைப் பொருளாகிய இரும்புத்துண்டைக் காந்தம் என்றே அழிகின்றோம். அது இரும்புத்துண்டேயாயினும் அதை இரும்புத்துண்டென்றது காந்தசத்தின் வியாப்பியப் பொருளாதலால் காந்த மென்றே கூறும் வழக்கமுண்டாயிற்று. அதுபோலப் பிரமம் சர்வவியாபகப்பொருள், உலகனைத்தும் வியாப் பியப்பொருள், ஆதலால் பிரமவியாப்பியப்பொருளாகிய பிரபஞ்சம் பிரமமெனப் படுகின்றது. பிரபஞ்சத்தைக் காணும்பொழுது அது பிரமவியாப்பியப் பொருளாத லால் . பிரமமென்றழிகின்றோம். ஆதலால் உலகவடிவா தல் பற்றி உருவம் என்றும் ஏனைய தன்மைகள்பற்றி னதீதம், அருவம், ரூபாருபம் என்றும் தெய்வத்தை யழிகின்றோம். அந்நான்கும் அவ்வொன்றின் தன்மைகளேயாவ தால் அவ்வொன்றே குறிக்கப்படுகின்றது. வியாப்தியால் உலகனைத்தையும், உடலாகக்கொண்ட பிரமத்தை உலகிற்

பொருளெல்லாவற்றையும் அவன் வடிவாகக் கண்டுவணங்கு
தல் மற்றமூன்று தன்மைகளை யறிதற்குக்காரணமாயும் எல்
லார்க்குஞ் சலபமாயும், உண்மையிற் பிரமோபாசனையாயும்
உலகத்துள்ள ஒவ்வொரு சராசரப்பொருள்களைக் காணுந்
தோறும் உபாசனையை ஞாபகப்படுத்தி இடைவிடாது பிர
மத்தியானத்திற் பழகச்செய்யும் சாதனமாயு முளது. இவ்
வண்ணம் எங்கும் பிரமமுளதாயறியில் பிறரறியாது ஒரு
தீங்கை பாவத்தை அல்லது அநுசிதமான செயலைச்செய்ய
நினைக்கவாவது செய்பவாவது துணியான். அதீதம் அருவம்
ருபாரூபம் என்ற வழிபாடுகள் மற்ற எல்லாவிருத்திகளையும்
ஒழித்து ஒருகாலத்தில் ஒருசனி இடந்தேடிப் பயிலத்தக்
கன. உருவோபாசனை உலகிற் பொருள்களனைத்தையும்
காணுந்தோறும் எக்காலத்திலும், எவ்விடத்திலும், எத்தொ
ழிப்புரியும்பொழுதும் அவையனைத்தையும் பிரமமாகக்கண்
டு செய்யத்தக்கது. இவ்வுபாசகன் எல்லாவற்றிலும் பிரம
பாவனைபுரிவதால் பிராமணன் க்ஷத்திரியன் வைசியன் சூத்தி
ரன் பஞ்சமன் சுவேதன் சீனன் துலுக்கன் கிறித்துவன்
மிருகம் பக்ஷி நாய் கழுதை புஞ் மலம் கல் மரம் செடி பிரபு
எழியன் நோயாளன் அன்பன்பகைஞன் நொதுமல் தீசூட்
டி தாழ்ந்தவன் என்று மேன்மை தாழ்மை கருதாது எல்லா
விடத்தும் சமதிருஷ்டிவைத்துப் பரமேசுவரவடிவமாக உ
பாசிப்பன். அங்ஙனஞ்செய்யில் இவ்வுபாசகனுக்கு அவற்றில்

வைக்கும் விஷமதிருட்டியாலுண்டாம் பகை நட்புகளும், காமக்குரோதங்களும் இன்பதுன்பங்களும், மகிழ்ச்சி விசனங்களும் ஆகிய இன்னன பலவற்றிலொன்று முண்டாகாது. அதலால் இவர்விருப்பு வெறுப்புகளற்று எல்லாம் பிரமமாக உன்னி இடைவிடாததீயானத்தி லுழந்திப் பரிபூரணநந்த பரவசராவார். இவர் தூலோபாசனையி லுத்தப்படும் ஞானிகள்.

ஒருவனை வணங்கும்பொழுது அவன் உடலிற் பார்வையையவைத்து உள்ளத்தை அச்சரீரியிடத்தில்வைத்து வணங்குதல்போலச் சராசரப் பொருள்களைத்தையும் தன்னுடலாயுடைய விசுவரூபனாகிய பரமேசுவரனை அவன் சரீரத்தில் நம் கண் முற்படும்பகுதியில் பார்வையையவைத்து அதை அவன் வடிவமாகக்கண்டு வணங்குதல் அவன் வணக்கமேயாம். அவன் சரீரத்தில் அவனை வணங்குதல் சாக்ஷாத் உபாசனையாமன்றி அவனுக்காக வேறு விக்கிரகத்தை வணங்கும் வணக்கமாகாது.

எல்லாமவன் வடிவாதலுண்மையாயினும் வியஷ்டியாகிய ஒருபகுதியைக்கண்டு சமஷ்டியாகிய சருவப் பிரபஞ்சவடிவனைக் குறித்தல் எங்ஙனம் பொருந்துமென்னில்.

இமயமலையை ஒருவன் மற்றொருவருனுக்குக் காட்ட வெண்ணி இது இமயமலையென்று கூறி அவன் கண்முன் எதிர்ப்படும் இமயமலையில் ஒருபகுதியைக் காட்டுகின்றான். அப்பொழுது கேட்போன் அவன் காட்டும் ஒருபகுதியை இமயமலையென்று காண்கின்றான். உண்மையில் இமயமலை 1000

மயில்நீளமும் 150 மயில் அகலமும் 5¹/₂ மயில் உயரமுமுள்ளது.

அவ்வுருவம் முழுவதையுமொருவன் ஒரு பார்வையிற் பார்க்கமுடியுமா? முடியாது. ஒருகணத்தில் ஒருபகுதியைத்தான் காணமுடியும். ஆயினும் அவன்கண்ட அப்பகுதி இமயமலையின் ஒருபாகமாயிருத்தலால் அப்பாகத்தை இமயமலையென்றறிகின்றான். இந்துமகாசமுத்திரம், மதராஸ், ஐக்கோர்ட்டு, திமிங்கிலம், யானைமுதலியவற்றின் ஒரு பகுதியைக்கண்டு அவற்றின் முழுமையையும் அவ்வப்பெயரால் கிரகிக்கின்றோம். அதுபோல உலகிலெல்லாப்பொருள்களும் விராட்பிரமத்தின் சரீரமேயாம். ஆதலால் உலகில் எப்பகுதியைக் காணினும் பிரமமென்றறிவதும் வணங்குவதும் ஞாயமே

இமயமலையைப்பார்ப்போன் அதைப்பார்க்கும்பொழுது மலையின் பகுதியாகிய கல் மண்முதலியனவும், அவற்றிலுள்ள மரம் செடி புல் பூண்டு மிருகம் பாம்பு புள பசுநிலையனவும், கண்ணிற்படிகளும் அவற்றைத் தனித்தனி அது அதுவாக வறியாது அவையனைத்தையும் அவற்றைத் தன்னிடத்துடைய இமயமலையாகத்தான் காண்கின்றான். அவ்வப்பொருளாகக் காண்கின்றிலன். அங்ஙனமே உலகில் எவ்வெப்பொருளைக் காண்கினும் அவ்வப்பொருளாகக் காணாது அவையனைத்தையும் அவற்றைத் தன்னிடத்துடைய அதாவது தன்வடிவாபுடைய பரமேசுவரன் வடிவாகக்கண்டுபாசிப்பதே சால்பு. அதுவே விசுவரூபோபாசனை.

अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् (சுவே 4-10, “அவ
ந்து அவைவவங்களானே இவ்வுலகனைத்தும் வியாபிக்கப்
பட்டுள்ளது.

सर्वात्मानं सर्वगतं विमुक्त्वात् (சுவே. 3-21) வியாபகத்தன்
மையால் எல்லாவடிவனாயும் எங்கும் உள்ளவனாயும் (அறிகின்
றேன்).

एतदात्म्यमिदं सर्वं—स आत्मा (சாந். 6-8-7) இவ்வுல
கனைத்தும் அவன் சரீரம்—அவன் ஆன்மா (சரீரி).

सर्वं खल्विदं ब्रह्म सज्जलमिति शान्त उपासीत (சா. 6.14.1)
அதில் (பிரமத்தில்) தோற்றம் ஒடுக்கம் ஜீவித்தல் உண்டாத
லால் இவ்வுலகனைத்தையும் பிரமம் என்று சாந்தனாகி உபா
சிப்பாராக.

விசுவரூபம்.

பரமேசுரன் சகல பிரபஞ்சங்களையும் சரீரமாயுடைப
சரீரியாதலால் அவன் விசுவரூபன், விராட்புருடன், புரு
டன், சதாசிவன் என்னப்படுகின்றனன். அவனுக்குருவம்
கூறில் பாதாளலோகங்கள் பாதங்கள், மத்யலோகங்கள்,
உடல், திக்குகள் கைகள், விண்ணுலகங்கள் சிரசு, சூரி
யன் சந்திரன் அக்கினி நேத்திரங்கள், ஆகாயஞ்செவி, நகூத
த்திரங்கண் முடியணிகள், சமஷ்டி. வாயு சுவாசம், சமஷ்டி
உள்ளம் அவன் மனம், இவ்வாறு சப்தவியாகிருதிகளாகிய,
தலோக, புவர்லோக, சுவர்லோக, மஹீலோக, ஜனலோக

தபோலோக, சத்யலோகமுதலிய சகலத்தைப் பு முடலாயு
டைய விசுவரூபனை கண்முற்படும் பொருளரற் கிரகித்து
வணங்கலை விசுவரூபோபாசனையெனினும் பொருந்தும்.

இதனையே மற்றொருவாறு சாந்தியதீதகலை திருமுடி
சாந்திகலைமுகம், வித்யாகலைமார்பு, பிரதிஷ்டாகலை சூய்யம்
நிவிர்த்திகலை முழந்தாளும் பாதங்களும், புவனங்கள் (புவ
னாத்துவா) ரோமம், வர்ணங்கள் தோல், மந்திரங்கள் உதி
ரம், பதங்கள் நரம்பு, தத்துவங்கள் என்புந்தசையும், என்
று சதாசிவமூர்த்திக்கு வடிவமாகப்பாவித்து வணங்கலும்
விசுவரூபோபாசனையாம்.

சதாசிவமூர்த்தியினுண்மை வடிவமில்வாறுதலால் ஆல
யத்தில் சதாசிவமூர்த்தியைத் தரிசிக்குங்கால் அவ்வடிவவத்
தில் இப்பாவனை செய்து வணங்கலை சிறப்பு. கண்முற்
படும்பொருளில் விராட்டுவடிவமாகிய சதாசிவமூர்த்தியைத்
தியானித்தலும் விசுவரூபோபாசனையேயாம்.

சதாசிவரூபம்.

அவயவங்கலைகளாகு மாய்புவனமுரோமஞ்
சுணையுறு துவக்குவன்னம் சோரிமந்திரமதாகும்
தவமுறுபதநரம்பு தத்துவந்தாதுவாகும்
சிவமுயர்சதாசிவற்குச் சிறந்தவாறுறுப்புத்தானே.

இத்தகைச் சமஷ்டி தூலோபாசனை நான் பெரியவன்
பிராமணன் சுத்தன் இழியன் எழியன் ஊழியன் தோட்டி,
அவள் தாசி வேசிகளாள் அழகிலள் ரோகி, அது நாய் மலம்

சுபம் மூத்திரம் புழு என்றவிஷமதிருட்டியும் அவற்றில் விருப்பு வெறுப்புக்களும் உடையார் செய்யத்தக்கதன்று. அன்னவர் அந்த வகுப்பில் மாணக்கராதற்கு யோக்கியருமன்று. சமதிருஷ்டி வந்தபோகிகளே அவ்வுபாசனையிற் சக்தராவர். இதோ இச்சபையிலிருக்கும் R. A. B. L. M. A. பரீகஷையிற்றேரினவர், செல்வர், புத்திசாலிகள், தெய்வபக்தர், சாஸ்திரஞர், தீக்ஷிதர் என்ற தன்மையடைந்த யாராவது சமதிருஷ்டியாற் செய்யத்தக்க விசுவரூபோபாசனையை எல்லவருஞ்செய்யச் சக்தியுடையவரென்று முன்வர முடியுமா? முடியாது. அதனால் சமதிருஷ்டியில்லாத மற்றவர்கள் ஈசரோபாசனை செய்யாதிருக்கலாமா? கூடாது. ஆதலால் விஷமதிருஷ்டியுடையவர் அதாவது உலகிற் பொருள்களை அவ்வப்பொருளாய்ப்பகை உறவு மேன்மை தாழ்மையினவாக அறிபவர் பரமேசுரனது எட்டு மூர்த்தங்களில் பெரிதும் சிறந்ததும் மனம் பற்றுவதுமான ஏதாவதொரு மூர்த்தத்தில் அம்மூர்த்தத்தை அல்லது இயற் பொருளைச் சரீரமாயுடைய னாகவவனை வணங்கல்வேண்டும்.

विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वोद्दिष्ट
रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु ॥ தைத். 4. 15.

ஐடசேதனவடிவமான உலகமும், அதில் வேறுபாடுற்ற பலவகையாய் உண்டானதும் உண்டாகிறதும் ஆகிய எல்லாப்பிரபஞ்சமும் இந்த உருத்திரனே. (சகலவடிவனான) அவ்வுருத்திரன் பொருட்டு நமஸ்காரம்.

பிரஹ 5. 7-15 यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं ॥ எவனு
க்கு எல்லாப் பூதங்களும் சரீரம் ”

தை. 4-6-12. “ विश्वरूपाय वै नमः ॥ எல்லாவடிவனு
க்கு வந்தனம் ”

திருநா. தே. ஒன்றுயலகனைத்து மாணர்தாமே ”

தாயுமானவர். “அண்டரண்டம் யாவுநீ கொண்டுகின்ற கேரலமே.”

தாயு. “கண்டனவெலா மோனவருவெளியதாகவுந் கருதியஞ்சலி
செய்குவாம் ”

லிங்கம்.

இனி லிங்கம் (லிக்=சித்திரி) என்றபதம் எல்லாவற்
றையும் சித்திரிப்பது அதாவது சர்வலோககாரணன் எனப்
பொருள்பட்டுப் பரமேசுரனைக் குறிக்கின்றது. அப்பரமே
சுரன் சர்வவிபாபகனதலால் அவனது வியாப்பியஸ்தான
மாய்-அவனை உபாசித்தற்கிடமாயுள்ள பொருள்கள் அனை
த்தும் அவனையாகக் குறிக்கப்படலால் அவையனைத்தும்
லிங்கம் எனப்படும். அவைவருமாறு:—

(I) சதாசிவலிங்கம் (விசுவரூபம்.)

சுத்தாசுத்தாதத்துவாக்கள் சம்பந்தமான சகல புவனங்
களையும் அங்கம் பிரத்தியங்கம் தாதுக்களாயுடைய அல்
லது கற்பிக்கப்படுகிற வடிவம் சதாசிவலிங்கம் அவ்வாறு
அவ்வடிவனைத்திபானித்து அத்தியானத்தில் திரிபுடியற்று
அதிதப்படல் சதாசிவலிங்காராதனம்.

(2) அண்டலிங்கம்.

பூமண்டலமே ஆவுடையார், ஆகாயமே இலிங்கம், ஆகக் கொள்ளல் அண்டலிங்கம். இன்னிலிங்கத்துக்குத்திற் குகனே பரிவட்டம், மலைகள் சேலைகள் புஷ்பமாலை, நகரத் திரங்கள் இரத்தினபரணங்கள், கடல் திருமஞ்சனசாலை, மழைபெய்தல் அபிஷேகம், விருகாட்சா சேடிகொடிகள் புஷ்பஞ்சொரிதல் புஷ்பார்ச்சனே, வாயு சலித்தல் விசிறியிடல், மேகம் கடல் பக்தி வண்டுகளின் ஓலிகள் வாத்தியங்கள், உலகத்தார் செயலெல்லாம் அவன் பணி, உலகிற் ஜீவர்கொள்ளும் ஆகாரமனைத்தும் அவனுக்கு நைவேத்தியம், உலகினர் பேசுதல் படித்தல் பாடல்களிலுண்டா மொழியனைத்தும் அவன் தோத்திரம், நினைப்பவையனைத்தும் அவனது தியானம் என்று கரண்பன நினைப்பன துய்ப்பன அனைத்தும் அவனுருவாகவும் அவனாராதனமாகவு கண்டு தானும் அவ்வண்டத்துப்பட்டவனையாதலால் தனனையு மதுவாகவே கருதித்தானற்று அவன் செயலன்றித் தனக்கெனச் செயலற்றுத்தயானத்திலதீதப்பட்டு நிற்பது அண்டலிங்காராதனம். இதுவும் விசுவரூபோபாசனையி லொருபேதமாம் இவ்வுபாசனை உலகிலெப்பொருளை எச்செயலைக் காணினும் புரியினும் பரமேசுரன் ஞாபகமும் தியானமு முண்டாதற்கேதுவாகின்றது.

(3) பிண்டலிங்கம் (உருவம்)

மனிதராக்கை வடிவமே பிண்டலிங்கம். அடியவரை

அல்லது சூருவைக்கண்டு பரமேசுரனாக வணங்கல் பிண்ட லிங்காராதனம். தனது சரீரத்தைப் பரமரமாகத் தியா னித்தலும் இதிலுட்படும்.

(4) ஆன்மலிங்கம். (அருவம்)

ஜீவான்மாவில் அந்தரியாமியாயுள்ள பரமேசுரன் ஆன் மலிங்கம். *யோகத்தால் ஆறுதாரங்களைப் பூஜித்து அப்பாற் சென்று சகஸ்ரதளபதுமத்தில் ஜீவான்மாவைத் தரிசித்து அதில் பிரமோபாசனைசெய்வது ஆத்மலிங்காராதனம்.

பிரஹ. 2-1-13. यवायमात्मनि पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासइति ॥

“எவன் இந்த (ஜீவ) ஆன்மாவில் (அந்தரியாமியாயுள்ள)

*Select Writings. p. 83:—Admits this doctrine in the following words—There is not even the least contradiction implied, when we say that god, the Immense exists substantially in our Soul like (sic) our Soul does in our body, and that consequently, three different substances are present in one and the same place, viz god, our soul, and our body;

தேந்தெடுத்த எழுத்துகள்—அடியிற்கண்ட சொற்களால் இக் கொள்கையை யொப்புக்கொள்கின்றனன். நமது உடலில் நமது உயிர் (ஜீவான்மா) இருத்தல்போல நமது உயிரில் எல்லையற்றவரா டிய கூவுள் முக்கியமாய் இருக்கிறார். ஆகையால் ஒரே இடத்தில் வெவ்வேறு மூன்று பொருள்களிருக்கின்றன. அவை கூவுளும், நமது உயிரும், நமது உடலும் என்று நாம் கூறும் பொருளுக்குச் சற்றும் மறுப்புக் கருதப்படுகிறதில்லை.

புருடன் இவனையே யான் பிரமமாக உபாசிக்கின்றேன்.

பிரஹதா 4-4-23. आत्मन्येवात्मानं पश्यति தன்னிடத்தினே (ஜீவான்மாவினிடத்தினே) பரமான்மாவைப்பார்க்கின்றனன்

கட. 2. 5. 12. सर्वभूतान्तरात्मा சகல ஜீவான்மாக்களுக்கும் அந்தரான்மா (உள்ளுறையான்மா)

க. 2. 5. 13. तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां எந்த அறிஞர் ஜீவான்மாவிலிருக்கிற அவனைப்பார்க்கின்றனரோ அவர்களுக்கு நிலையானசுகம், மந்தையர்க்கின்று.

(5) தாபரலிங்கம். (உருவம்.)

சத்தியும் சிவமும் சரீரமும் சரீரியுமாயுள்ளன. அச்சரீரினொருவடிவற்ற பரிபூரணமென்றுணரும்படியாயுள்ள வடிவம் தாபரலிங்கம் அதாவது இலிங்கம் ஒரு பிண்டவடிவாயிருக்கினும் கால் கை கண் காது முதலிய வருப்பின்றியிருத்தலால் ஈசுரன் சருவப் பிரபஞ்சவடிவனாயிருக்கினும் அவன் தனக்கென ஒரு வடிவில்லன் என்பதைக் குறித்தற் குச் சாதனமாயுள்ளது தாபரலிங்கம். அகண்டபரிபூரண சச்சிதானந்த பிரமத்தைக்குறித்து ஆலயங்களிற் செய்யப் படும் விங்கார்ச்சனையாகிய உருவோபாசனையே தாபரலிங்காராதனம்.

இனி ஆலயமே தாபரலிங்கம், கோபுரம் விமானம் ஸ்தூலலிங்கம், (அசலலிங்கம்) பலிபீடம் பத்திரலிங்கம், துவஜம் ஊர்தவலிங்கம், கர்ப்பக்கிரகத்திலுள்ள இலிங்கம் குக்குமலிங்கம் (பரார்த்தலிங்கம்) என்னப்படும், வாண

லிங்கம் இரத்தினலிங்கம் முதலியன சலாசலலிங்கம், வேதி
கையில் மண்டலமிட்டுப் பூசிக்கப்படும் அநந்தவிசய முத
லிய தொண்ணூற்றாறு மண்டலலிங்கங்கள் அசலசலலிங்கம்,
தன் விருப்பப்படி இருதயத்திற் கற்பித்து மானதபூஜை
செய்யும் லிங்கம் சலனலிங்கம். ஒருவன் பூஜைசெய்தற்
காக அப்போதப்போது மண்முதலியவற்றால் கற்பித்துக்
கொள்ளல் சுஷணிகலிங்கம், தன் பூஜைக்காக வைத்துக்
கொள்ளப்படும் பாணமுதலியன ஆன்மார்த்தலிங்கம் என
வும் பெறும். மண்வடிவாய்ப் பாவிப்பது பார்த்திவலிங்கம்,
நீர்மயமாய்ப் பாவிக்கப்படுவது அப்புலிங்கம், அக்கினி யுரு
வமாய் எண்ணப்படுவது தேஜோலிங்கம். காற்றின் ஆகார
மாய்க் கருதப்படுவது வாயுலிங்கம். விண்ருபமாய் உன்
னப்படுவது ஆகாசலிங்கம். இவற்றை நினைப்பூட்டும் தலங்
கள் திருவாரூர், திருவாரணங்கா, திருவண்ணாமலை, திருக்கா
ளத்தி, சிதம்பரம் என ஐந்து. இனிக்கல்லாற் செய்யப்
பட்டது சிலாலிங்கம், நீலரத்தினத்தால் செய்யப்பட்டது
இந்திரநீலலிங்கம், பனிகாற் செய்யப்பட்டது ஸ்படிகலிங்
கம், செம்பாற் செய்யப்பட்டது தாமிரலிங்கம், பொன்னாற்
செய்யப்பட்டது ஹேமலிங்கம், வெள்ளியாற் செய்யப்பட்
டது இரசதலிங்கம், பாதரசத்தாற் செய்யப்பட்டது ரச
லிங்கம், மரத்தாற் செய்யப்பட்டது தாருலிங்கம், சாணத்
தாற் செய்யப்பட்டது கோமயலிங்கம், மலைவடிவானது
பருவதலிங்கம் எனவும் படும். பரார்த்தலிங்கம் சுயம்பு லிங்

கம், காணலிங்கம், தைவிகலிங்கம், ஆரிடலிங்கம், மானிடலிங்கம், என ஐவகைப்படும். இனிப்பிடமும் சிவலிங்கமுமாயிருப்பது அல்வியக்தலிங்கம்' கைகால் முதலிய அவயவங்களெல்லாம் விளங்குவது வியக்தலிங்கம், சந்திரசேகரர், உமாமகேசர் முதலிய இருபத்தைந்து அறுபத்துநான்கு மூர்த்தங்களும் வியக்தலிங்கங்களேயாம். முகம் கழுத்து தோள் முலைமட்டும் விளங்குவது வியாப்தாவியக்தலிங்கம் எனவும் படும்.

(6) ஞானலிங்கம்—அதீதம்.

உருவாயும் அருவாயும் அருவுருவாயும் கூறத்தக்கதாயினும் உண்மையில் மனம் வாக்குக்காயங்களுக் கெட்டாததாய் நின்ற பரம்பொருளே ஞானலிங்கம். அதை உபாசித்தல் அதிதோபாசனை, இவற்றினுட் பிரிவுகளையும் விரிவையும் ஆங்காங்குக் காண்க.

ரூபகற்பனையின் கருத்து.

மேற்கூறிப் போந்தவற்றைப் பரமேசுரன் குறிக்கத்தக்க ஒரு வடிவுமற்றவன் உபாசித்தர்க்கிடமாயினவே அவன் வடிவாக்கி கொள்ளப்படுகின்றன என்பதும், உபாசகன் மனம்பற்றிநிறற்கு அவை பெரிதுமேவெண்டற் பாலன என்பதும், எல்லாம்வன் வடிவாதலால் எல்லாவற்றையும் அவன் விடிவர்க வணங்கல் பெரிருத்தமுடையதே என்பதும் தெளிவாம்.

மூர்த்தோபாசனை.

இவ்வுபாசனை பரமேசுரன் அட்டமூர்த்தங்களில் சூரியன், சந்திரன், அக்கினி முதலிய ஈனமற்றதும், பெரிதும், சிறந்ததும், ஆம்பொருள்களில் மனம்பற்றும்ஒன்றில் அதை வடிவம் அல்லது இடமாயுடையதாக அவனை (பிரமத்தை) வணங்குதல், அல்லது பஞ்சபூதங்களும் அவன் மூர்த்தத்து ட்பட்டனாதலால் பெளதிகவடிவங்கள் அதாவது இயற்பொருளாகிய மணல், அரிசி, அன்னம், மண், கோமயம் (சாணம்) வெண்ணெய், பழம், மா, சந்தனம், தருப்பை, புஷ்பமாலை, சர்க்கரை, நுத்திராசூம், பஸ்மம், தளிர் இவைகளில் அல்லது இவற்றின் பிண்டங்களில் அவ்வவ்வடிவமாக அவனை வணங்கல் வடிவமாயிருக்கின்றது. இயற்பொருள்களைப் போலவே சூண்ணிகலிங்கமாகவைத்து பாசிக்கப்படுதலால் இயற்பொருளால் செய்யப்பட்ட மா முதலிய செயற்பொருள்களும் இதில் சேர்க்கப்பட்டது. புண்ணம் சாளக்கிராமம் என்ற இயற்பொருள்களிலும் அங்ஙனமே உபாசிக்கப்படுகின்றன. பரமேசுர பத்தர்களைப் பரமேசுரனாகப் பாவித்து வணங்கலும் மூர்த்தோபாசனையிற் பட்டதே.

தாழ்ந்தனவும், அனுசிதமானவுமாகிய எல்லாப்பொருள்களிலும் சமதிருஷ்டிவைத்து ஈசுரபாவனை செய்யச்சக்தியற்ற விஷமதிருஷ்டியும், ஈசுரன் எங்கும் எல்லாவற்றிலும் இருக்கின்றனன் என்ற அறிவுமுடையார்க்கு இவ்வுபாசனை உரியது. இவ்வுபாசனைக்குரிய மூர்த்தங்களையும் பொருள்

களையும் அவற்றில் தியானிக்கும் முறைகளையும் ஊகிக்கில் ஈசரன் சர்வனியாபகன், அவன் சரீரத்திலெப் பகுதியில் வணைத் தியானிக்கினும் அவன் வணக்கமேயாம் என்பது நன்கு புலப்படும். இவ்வுபாசனையில் மனம் திடப்படுதற் காகப் பல நிபமங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன.

இவற்றைச் சங்கரஹித்து அமோவோத்ரிஜாதினா இரு பிறப்பாளர்க்குத் தெய்வம் அக்கினியில். என்றுஸ்மிருதி கூறுகின்றது. முதன்மைபற்றி அக்கினி கூறப்பட்டது.

பிரஹ் 2. 1 2. य एवासावादित्ये पुरुष एतसेवाहं ब्रह्मोपास इति
“இந்தச் சூரியனிப்புருடன் யாவன் இவனையே நான் பிரம மாக உபாசிக்கின்றேன்.”

பிரஹ் 2. 1. 3. य एवासौचन्द्रेपुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति
இச்சந்திரனிற் புருடன் யாவன் இவனையே நான் பிரம மாக உபாசிக்கின்றேன்.

பிரஹ் 2. 1. 7. य एवायमसौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासइति
இவ்வக்கிரியிற் புருடன் யாவன் இவனையே நான் பிரம மாக உபாசிக்கின்றேன்.

பிரஹ் 3 7. 9. यस्यादित्यशरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येषत
आत्मान्तर्याम्यमृतः எவனுக்குச் சூரியன் சரீரம், எவன் சூரியன் உள்விருந்து ஆளுகின்றனன் அவன் உனக்கு ஆன்மா அந் தரியாமி அமிருதன்.

பிரஹ் 3 7. 11. यस्य चन्द्रतारकं शरीरं “எவனுக்குச் சந்திரன் நகரத்திரம் உடல்.”

பிரஹ் 3. 7. 5. यस्याग्नि शरीरम् எவனுக்குத் தீசரீரம்.

சுவே 2-17. यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश ।

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमोनमः ॥

“எந்தத்தேவன் அக்கினியிலுள்ளவன் எவன் நீரி-
லுள்ளவன் எவன் எல்லாப்புவனங்களிலும் பிரவேசித்தான்
எவன் ஒஷதிகளிலுள்ளவன், எவன் மரங்களிலுள்ளவன்
அந்தத் தேவனுக்கு நமஸ்காரம்.”

தருநா-தே “இருவிலனம்த் தீயாகி நீருமாகி யியமானனா
யெரியுங் காற்றுமாகி, யருங்லைய தங்கனாய் நாயிருகி யாகாசமாகி
யட்ட மூர்ச்சையாகிப், பெருநலமும் குற்றமும் பெண்ணு மாணும் பிர
ருருவுந் தம்முருவுந் தாமேயாகி, நெருநலையா யின்றுகி நாளையாகி
விமர் புன்சடை யடிகணின்றவாதே”

இவ்வுபாசனைக்கு இடரியமமின்று. அவ்வவ்விடங்க,
ளிலுள்ளார் பற்பல விவகாரங்களிற் முயன்றுகொண்டிருப்-
பார். அவற்றின் நாப்பணிநுப்பவன் மனம் அவ்விவகாரங்-
களிற் செல்லும், ஆதலால் அவற்றில் மனம் உழலவிடா-
மற் குறித்தவிடத்தில் மனதை நிறுத்தியுபாசிக்கும் சிறமை
யுடையாரே இவ்வுபாசனைசெய்ய வல்லவராவர். அத்திறமை
நிரம்பப்பெறாதவரும், ஈசரபத்தியிற் சிறவாதவரும், ஈசரோ-
பாசனையிற் பயிலாதவரும், அத்தன்மைகளை யடைந்துய்-
தற்பொருட்டு ஆலயவணக்கம் செய்தல்வேண்டும்.

ஆலயவணக்கம்.

ஆலயவழிபாடு வடிவில்வழிபாடு உறுப்பில்வடிவவழிபாடு, உறுப்புடை வடிவவழிபாடு என முவகைப்படும்.

வடிவில்வழிபாடு (அவிக்கிரகோபாசனை.)

அருவோபாசனையில் அல்லது ரூபாருபோபாசனையில் பற்றியராகியும், விவகாரக்குழுவின நாப்பண்ணிருந்து தியானிக்க மனம் நிலைக்காத தன்மைபராணோர் தெய்வவணக்கஞ் செய்தற்கேற்பட்ட ஆலபத்திற்சென்று அவன் புகழ்ப்படித்துப்பாடி நினைந்து தியானித்து வணங்கல் வடிவில்வழிபாடாம். இதனைத் திருப்பெருந்துறைச் சிவாலயம் சிதம்பர இரகசியமுதலிய விடங்களில் விளங்கக்காணலாம். ஒவ்வொரு சிவாலயங்களிலும் லயக்கிரகம் என்ற பள்ளியறையில் தனந்தோறும் விக்கிரகமின்றி பீடங்களை மாத்திரம் வைத்து அவற்றில் சிலம் சக்திகளோப்பாவித்துத் தியானித்து வணங்குதலும் இவ்வழிபாடேயாம்.

உறுப்பில் வடிவவழிபாடு (அநங்கவிக்கிரகோபாசனை.)

காட்சியிற்படும் பொருள்களை யெல்லாம் சமதிருஷ்டியாற் பரன்வடிவாகக்கண்டு வணங்கும் வன்மையற்றாரும், இலௌகிக விவகார நாப்பண்ணிருந்து ஒருவடிவத்தில் மனமொருமித்து வணங்கும் வன்மையற்றாரும், அவர்மனம் நிலைத்துப் பற்றுதற்பொருட்டு தெய்வந்தொழுந்தென்று கௌரவமாகக் குறிக்கப்பட்ட பரிசுத்தமான ஆலபத்தில்கை, கால், கண், தலை முதலிய அவயுற்ற ஒருகுழியை

(இலிங்கத்தை) அமைத்து அது பரமேசுரன் சமஷ்டி சரீரத்தி லொருபகுதியாதலால் அதைப் பிரமவடிவமாகக் கருதி வழிபடல் அநங்க விக்ரேகோபாசனை. லிக்(சித்திரி) என்ற பகுதியினடியாய்ப் பிறந்த லிங்கம் என்றசொல் உலகனைததையும் சித்திரிப்பது அதாவது படைப்பது என்ற பொருளுடையது. ஆதலால் இலிங்கம் சர்வலோககாரணன். அவனை அப்பகுதியிற் குறித்து வணங்குவது லிங்கோபாசனை.

உறுப்படைவடிவவழிபாடு (அங்கவிக்ரிகோபாசனை)

இடைவிடாது விடயங்களிற் பயின்று தெய்வ உபாசனையில் மனம்பழகாத அறிவிற் சிறவாதவர்க்கு, சருவவி யாபகனாகிய பரமேசுரன் அடியார் பக்திக்கிரங்கி இவ்வடிவொடு தோற்றியருள் புரிந்தனன் என்று அவன் அருண் மிகுதையை ஞாபகப்படுத்திப் பத்தியை விளைவிக்கின்ற சோ மர்ஸ்கந்தர் நடராஜர் முதலிய வடிவங்களை பரமேசுரன் வடிவமாகக் கருதி வழிபடல் அங்கவிக்ரிகோபாசனை.

(ஆலயவணக்கத்தின் பயன்.)

ஆலயத்திற் செய்யும் அங்கவிக்ரிகோபாசனை, அநங்கவிக்ரிகோபாசனை, அவிக்கிரகோபாசனை என்ற மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று பரந்தனவே. இம்மூன்று வழிபாட்டையும் நாடோறும் புரிந்துவரில் அங்கனம் புரிபவர்க்கு ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்ட பலவகையாகப் பரமேசுரனை வணங்குகின்றோமே அவற்றில் எவ்வகை சிறந்தது அவனுக்குண்மைவடிவந்தான் யாது என்ற ஐயம் பிறக்கும். பிறக்கவே

அறிஞரிடம் அல்லது நூல்களின் மூலமாய் விசாரிக்கப் பிர
விருத்திப்பன். அங்ஙனம் பிரவிருத்திப்பவன் பரமேசுரனின்
லயம், உத்யுக்தம், அதிகாரம், என்ற மூன்று தன்மைகளைக்
குறிக்கும் நிட்களா, சகளாதிட்களா, சகள வழிபாடுகளில் லயக்
கிரகமாகிய பன்னியறையில் அவிக்கிரகோபாசனை (=நிட்களோ
பாசனை) செய்தல் பரமேசுரன் ஒருவடிவிலன் சருவப்பிரப
ஞ்சங்கலையும் தன்னிடத்தொடுக்கும் பிரபஞ்சாதீதன் என்
பதை உணர்த்துகின்றது அநங்கவிக்கிரகமாகிய லிங்கோ
பாசனை (=சகளாதிட்களோபாசனை) செய்தல் பிரபஞ்சப் பிரா
ணாகுப பரமேசுரன் சருவப் பிரபஞ்சங்கலையும் தனதுவ
டிவாயுடையனாயினும் தனக்கென ஒருவடிவிலன் என்பதை
யுணர்த்துகின்றது. அங்கவிக்கிரகோபாசனையாகிய மூர்த்தி
யுபாசனை (=சகளோபாசனை) செய்தல் அவன் சருவாத்நரியா
மியாதலால் எல்லாவடிவுந்தன்வடிவாயுடையன் என்பதை
உணர்த்துகின்றது என்று விசாரணையா லறிவின்றன்.

அவ்விசாரணையின் பலத்தால் ஈசுரன் விபாபகத்தால்
சருவப் பிரபஞ்சாகரனாயினும் உண்மையிலொருவடிவுமில்
னென்றும், உண்மைவழிபாடாகிய சூக்குமோபாசனையில்
மனம் நிலைத்தற்கு வடிவவழிபாடாகிய தூலோபாசனை படி
யாமென்றும், உணர்ந்து தனக்குச் சாத்தியமான வழிபாட்
டில் உறுதியாய் முபல்வன்.

இவ்வாலயவழிபாடு இடைவிடா துலகவிவகாரத்திற்
பட்டுழன்று திரிவார்க்கு ஆலயங்களைக் காணுந்தோறும்

தெய்வ ஞாபக முண்டாக்குகின்றது. ஆலயத்தில் ஸ்தூல லிங்கம் என்னப்படும் கோபுரம் அதிக உன்னதமாயிருப்பதால் அதிதூரத்திலுள்ளார்க்கும் அது பார்வையிற்படும் போதெல்லாம் தெய்வஞாபகத்தை யுண்டாக்குகின்றது. தினம் பூஜாகாலங்களில் ஆலயத்திற்செய்யப்படும் வாத்திய ஒலி பேரிகைஒலி மணிஒலிகளும் தெய்வஞாபகத்தை யுண்டாக்குகின்றது. தினம் பூஜாகாலங்களில் விசேடமாய் சாயரகையில் மாதவிசேட வருடவிசேடங்களில் செய்யும் உற்சவங்கள்பலரை ஆலயத்துக்குப் போம்படி. தூண்டுகின்றது. பலர் ஆலயத்துக்குப்போதலைக் காலமும், பலர் ஆலயத்துக்கழைத்தலும், தெய்வஞாபகத்தை உண்டாக்குகின்றது. ஆலயத்தில் பலர் சிவா சங்கரா மஹாதேவா ஜெகந்நாதா பக்தவத்சலா பரமேசுரா சருவேசுரா என்றன்பொருதேவநாமங்களைக் கூறலையும், பகவத் தோத்திரபாக்களைக் கூறலையும், ஒதுவார்கள் தேவாரம்பாடலையும், வேதசுரகாள் வேதமோதலையும், அர்ச்சகாள் அஷ்டோத்தரசதம், திரிசதம், சகஸ்ரநாமம் முதலிய நாமங்கள் படித்தலையும் கேட்குந்தோறும் தெய்வஞாபக முண்டாகின்றது. காயகாள் பரமேசுரப்பிரபாவங்களை பாடலையும், கணிகையர்பரமேசுரனைப்பாடி, ஆடலையும், கேட்குந்தோறும் பார்க்குந்தோறும் பரமேசுரன் பெருமையே ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது. பக்த சின்னங்கள் தரித்த பக்தர்களைக்காணுந்தோறும், அவர்கள் பிரதக்ஷிணஞ்செய்தல் நமஸ்காரஞ்

செய்தல் பரணைப் பாடி ஆடல் முதலியவற்றைப் பார்க்குந்
தோறும் தெய்வசிந்தனை நிகழ்கின்றது.

விசுவரூபனாகிய பரமேசுரனைக் குறித்து அவன் சரீ
ரத்தின் ஒருபகுதியாகிய ஒருகுறியில் உபாசிப்பவர் ஈச
னிடத் தவர்கொண்ட அன்பின்மிகுதியால் அன்பை விளக்
கும் வாசனைத்தைலம் சந்தனம் களபம் கரும்பிரசம் மாம்
பழரசம் முதலிய நவிய இனிய பொருள்களை அபிஷே
கஞ்செய்து, பன்னீர் இளநீர் நன்னீர் கொண்டு ஆட்டி,
புஷ்பம் சந்தனம் புனுகு சவ்வாது கஸ்தூரி குங்குமப்பூ
பச்சைக்கற்பூரம் முதலியவாசனைத்திரவியங்களை யணிந்து,
அப்பகுதியை வஸ்திரம் ஆபரணங்களாலலங்கரித்து, தூப
தீப உபசாரங்கள்செய்து, தோத்திரித்தலைக் காணுந்தோ
றும் கடவுள்பால் அன்பும் இடைவிடாத ஞாபகமு முண்
டர்ஐன்றது.

தரிசனம் செய்வார் பரமேசுரனைத் தியானித்துக்கொ
ண்டு பிரதக்ஷிணம் வருவதும், அஷ்டாங்க பஞ்சாங்க திரி
யங்க நமஸ்காரம் செய்வதும், தோத்திரப்பாக்களைப் படித்
தலும், அவருக்கு பரமேசுரபக்தியை வளர்த்து வேறுவிட
யங்களில் மனம் செல்லாது காக்கின்றது. விக்கினேசுரால
யம் சுப்பிரமணியாலயம் தேவியாலயம் விஷ்ணுவாலயங்
களிலும் இப்படியே தெய்வஞாபக முண்டாகின்றது. வேத
வேதாந்தங்களிற் கூறப்படும் தெய்வம் பிரம.மொன்றே.
அது உலகனைத்தையும் தன்ஐடிவா யுடைமையால் காப்பு

கடுக்கன் சங்கிலி முதலிய தனித்தனிப் பெயர் கூறிலும் பொன்னென்றே அப்பெயரனைத்தையு முடையதாதல்போலப் பிரமா விஷ்ணு ருத்திரன் அக்கினி சூரியன்முதலிய பெயர்களால் பிரமபாவனை செய்யிலும், அப்பெயரனைத்துக்குமுரிய சருவாந்தரியாமியாகிய பிரமமே அப்பெயர்களால் வணங்கப்படுகின்றனன். ஆதலால் எவ்வடிவத்தில் எம்மூர்ந்தியில் அல்லது எவ்விடத்தில் பிரமத்தியானஞ் செய்யினும் அவையனைத்தும் பிரமோபாசனையே யாகின்றது.*

ஆதலால் சதாதெய்வத்தியானபராளாகிய யோகியரல்லாத அனைவர்க்கும் ஆலயவழிபாடு மிகவும் அவசியமானதே

* சூதசம்ஹிதை. க. 1. அத். 8. 39.

यां यां मूर्तिं समाश्रित्य ब्रह्मभावनयाजनाः । आराधयन्ति सर्वे तं कमालान्ति शंकरम् ॥

एवं मूर्त्यभिधानेन द्वारेणैव मुनीश्वराः । प्रतिपाद्यो महादेवः स्थितस्सर्वासु-
मूर्तिषु ॥ (48)

“மனிதர் எந்தெந்த மூர்த்தியைப் பற்றிப் பிரமபாவனையுடன் ஆராதிக்கின்றனரோ அவரனைவரும் வரிசையாய் அந்த (அவ்வெல்லாவழிவானு) சங்கரனையே அறிகின்றனர்.

மூனிசரே! இவ்வாறு (பிரமா விஷ்ணு ருத்திரன் அக்கினிசூரியன் முதலிய) மூர்த்தியின் பெயர்வாயிலாகவே, எல்லாமூர்த்திகளிலும்(வடிவங்களிலும்), அந்தரியாமியிருக்கின்ற மஹாதேவனென்னும் பிரமமே கூறப்படுகின்றது.

இதபற்றியே ஓளவையார், “ஆலயந்தொழுவது சாலவ
நன்று” என்று கூறினார் கிறிஸ்துவர் முகம்மதியர், பிரம
சமாஜத்தர் சமணர் பௌத்தர் முதலிய அநந்த மதஸ்தர்
ஆலயத்திற்சென்று வழிபாடுபுரிதலும் வேறுவிடயங்களிற்
செல்லாது தெய்வத்தினிடத்திலேயே மனஞ்செல்லுதற்
பொருட்டாயதே.

கண்டோபாசனே.

பரமேசுவரன் சருவ வியாபியாயிருத்தலால் கண்முற்ப
படும் எல்லாப்பொருள்களையும் சமதிருட்டியால் வணங்கல்
பொருந்தும். ஒரிடத்திலுள்ள ஒருபொருளை குறிப்பை அல்
லது வடிவத்தை (விக்கிரகத்தை) அவனாகக்கண் பிபாசித்
தல் அவன் வணக்கம் ஆமாலோவெனில் ஆம்.

உதாரணம்.

மனிதனுயிர் உடல்முழுதும் நிறைந்துளது. உயிரோடு
கூடிய கால் கை கண்டம்முதலிய எல்லா அவயவங்களின்
சமஷ்டியே மனிதன். அவன் அவயவங்களில் யாதானு மொ
ன்று கண்ணிற்பட்டு மற்ற உறுப்புகள் கண்ணிற்படாது
மறைவிலிருக்கினும் மனிதன் ஞாபகமே வந்து அங்கு மனி
தன் உளனென்றே அறிகின்றோம். ஆதலால் அவயவங்கள
னைத்தும் சேர்ந்த சமஷ்டியே மனிதன் ஆயினும் கண்முற்
படும் முகம் பிற்பகுதி அல்லது மற்றொருபகுதியைப் பார்
த்து அதனால் முழுவதற்கும் பெயராகக் குறிக்கும் மனித

னைக் கிரகிக்கின்றோம். அங்ஙனம் அவன தொருபகுதியை
 நோக்கி மனிதனெனக் கொள்ளல் அப்பகுதி அவன்
 சரீரத்தி லொருபங்காதல் பற்றியேயாம். மனிதனென்று
 குறிக்கப்படுவது அவ்வுடல் முழுதினும் நிறைந்து நான் மனி
 தன் என்று விவகரிக்கும் உயிர். மனிதன் காலில் நமஸ்கரிப்
 பது அவ்வுடன்முழுதும் நிறைந்து நின்ற அருவப்பொருளா
 கிய ஜீவனைக்குறித்தா? அல்லது அங்ஙனங் குறித்தற்கிட
 மாய்க் காலென்னப்படும் என்பு தோல் நரம்புகளோடு கூடி
 யமாம் சபிண்டத்தைக் குறித்தா? மாம்சபிண்டத்தைக்
 குறித்தன்று. அந்த மாம்சபிண்டத்தையும் மற்ற பகுதி
 களையும் வியாபித்து அவற்றைத் தனது சரீரமாயுடைய ஜீவ
 னைக் குறித்தே நமஸ்காரஞ் செய்யப்படுகின்றது. அந்த
 ஜீவன் தனது வியாப்பியப்பொருளாகிய உடலின் ஒருபகுதி
 யில் தன்னை வணங்கியதால் தன்னை வணங்கவில்லை ஒரு மா
 ம்சபிண்டத்தை வணங்குகின்றான் என்றெண்ணுகின்றன
 னா! அல்லது அருவமாகிய தன்னை ரூபத்தில் வணங்குவது
 தன்னைத் தாழ்த்தி யவமானப்படுத்திய குற்றமென் றெண்
 னுகின்றனா? அல்லது சரீரம்பற்றி இக்கரியன் புத்திமான்
 வித்வான் குணக்ஞன் தருமசாலி என்று உயிர்க்குணத்தைப்
 புகழ்ந்து கூறலைத்தன்னையன்று சரீரத்தைப் புகழ்கின்ற
 னன் என்றிகழ்ந்து சந்தோஷியாது விடுகின்றனா? இல்லை.
 தன்சரீரத்தை எதிராக்கி அல்லது பற்றிப் புகழ்தலையும்

வணங்கலையும் தன்னைப் புகழ்தலாகவும் வணங்கலாகவும் கொண்டு சந்தோஷிக்கின்றனன்.

அட்ஷேகாதியுபசாரங்கள்

ஒருவனை அவன் சரீரத்தில் வணங்குவது சாக்ஷாத்வணக்கமாதலால் அது அவனுக்காக அவன்போன்ற ஒருவிக் கிரகத்தை வணங்குவதாகாது. ஒருவன் அவன் பாதத்தைப் பரிமா தயிலந்தேய்த்துப் பனிநீராலாட்டிப் பட்டுவஸ்திரத் தாலொற்றி புலகு ஜவ்வாகுகளை யணிந்து புஷ்பங்கொண்டு அர்ச்சித்துப் பொன் இரத்தினபரணங்களாலலங்கரித்துத் தலைமேற்கை கூப்பி பிரபுவே? என்னையாண்டவனே? கருணை யுளானே? அறிஞரே? கவிஞனே? என்று புகழ்ந்து வணங்கில், அவன் வணங்குபவன் தன்னிடத்து வைத்த அன்பின் மிகுதியா லிங்ஙனஞ் செய்கின்றனன் என்றறிந்து அவனிடத்து விசேட பிரீதியும் தயவுஞ் செய்வதன்றிக் கோபங்கொள்ளவே மாட்டான் என்பது திண்ணம். இஃது அனுபவத்தங் கண்டுளோம்: அங்ஙனமே பரமேசுவன் சர்வப்பிரபஞ்சவடிவனாதலால் அவன் சரீரத்தில் நம் கண்முற்படும் பகுதியை அவன்வடிவமாகக் கண்டு வணங்குதல் அவன் சாக்ஷாத் உபாசனையையாமன்றி அவனுக்காக அவன்போன்ற வேறு விக்கிரகத்தை வைத்து வணங்கும் வணக்கமாகாது. ஆதலால் ஆலபந்திலுள்ள குறியும்(இலிங்கம்)அல்லது வடிவமுட(விக்கிரகம்)அவன் சரீரத்தி னொருபகுதியே யாவதால் அவற்றில் அவனை வணங்குவதும் அவன் சாக்ஷாத்

உபாசனையே யாகின்றது. அவ்வடிவத்திற் செய்யப்படும் அபி
 ஷேகம் அலங்காரம் னாவேத்திய முதலிய வெல்லா உபசார
 ரச் செயல்களும் அங்ஙனம் புரிபவன் மனதைத் தெய்வத்தி
 னிடத்தில் நிலைக்கச்செய்து பக்தியை விளைக்கின்றது. பரமே
 சுரனும் தன்னைக்குறித்து அவன் அபிஷேகாதிபுபசாரங்க
 ளாற் செய்யும் அன்புக்கிரங்கவே செய்வன். அஃதன்றி
 யும் அபிஷேகமுதலிய தூலோபாசனையிற் பட்ட செயல்கள்
 மேற் செல்வார்க்குச் சூக்குமோபாசனையில் இஃது இதற்
 கறிகுறியாமென்று அவற்றின் உட்கருத்தைப்பின்னர் ஆலய
 தத்துவம் என்ற தலைப்பின்கீழ்க் கூறுதும் ஆங்கு காண்க.
 பிறவிடங்கள் பற்பல விவகாரங்கள் நிகழுமிடங்கள். ஆல
 யம் தெய்வ வணக்கத்துக்கென் றேற்பட்டு அதன் சம்பந்
 தச்செயல்களே நிகழுமிடம். ஆதலால் ஆலயத்துட் சென்று
 வழிபடுவோன் உண்கள் அவன்வடிவத்தைக் காண்கின்றன.
 கைகள் வந்தனஞ்செய்கின்றன. தலைவணங்குகின்றது.
 காதுகள் அவன் றிருப்பு கழிப்பாடல்கள் கேட்கின்றன. வாய்
 அவன் றிருநாமங்களைக் கூறுகின்றது. உடல் அவன் வழி
 பாட்டில் நிலைக்கின்றது. மூக்கு அவனுக்கார்ப்பித்ததிவ்ய
 கந்தங்களில் லயிக்கின்றது. இவ்வாறு இந்திரியங்களெல்
 லாம் பரமேசுரனையே குறித்து நின்றலால்மனம் வேறு விட
 யங்களில் செல்லாது அவனையே கருதித் தியானித்து வழி
 படுகின்றனன். இவ்வாறு பழகப்பழக மனம் நிலைப்பட்டுத்
 தெய்வ பத்தியிக்குட்கின்றது. ஆதலால் இவ்வழிபாடு அறிவின்

சென்றது பரமேசுவரத்தீயானத்தில் பவிலாதார்க்கும் அவன் நி
யானத்தில் நிலைப்பட்டார்க்கும் அத்தியாவசியமானது.

திருவாசகம் சதகம் 26

“செந்தனை நின்றனக்காக்கி, நாயினேன்றன்கண்ணிலே,
நின்றிருப்பாதப் போதுக்காக்கி, வந்தனையு மயம்மலர்ச்சை
பாக்கி வாக்குன்மணிவார்த்தைக் காக்கியைமபுலன்களொர,
வந்தனை யாட்டுகொண்டுள்ளே அருந்தவிசை மாலமுதப்
பெருங்கடலை மலையேட்டனனைது, அருந்தனை அசைந்தாமரைக்கா
டனையமேனிததனிச சுடரேயிரண்டு மிவித்தனிப்பனேற்கே”

புருடாகிருதி வணக்கம்.

அவன் எங்கும் வியாபகன எப்போதனால ஏதாவதொரு
வடிவில வணங்கலாம். ஆதலால் ஒருறுப்பு மற்றொருநிலையில்
(இலிங்கத்தில்) வணங்குவதும் அங்ஙனம் மொப்பத்தக்கதே.
மனிதவடிவஞ்சார்ந்த பல்வேறுவடிவங்களை வைத்து அவு
ற்றில் அவனை வணங்குவது எங்ஙனம் அவன் சாஷாத்வ
டிவவழிபாடாமெனில்: பாலமருந்தும் ஆகாரமுபாவகபோ
லும், தீ ஒளியும் குளிர்மாரற்றராதனமும் அவனுபோலும்,
வஸ்திரம் இரகநிபந்தானத்தை மறைக்கும் உடையும அவன
காரமும் அவனுபோலும், உறுப்புசுருடைய வடிவோபா
சனை (விக்கிரகோபாசனை) பரமேசுவரனிடத்தில் பக்தியை
விளைப்பதும் அவனையுபாசிக்க அவன் சாரததம்லார பகுதி
அல்லது உறுப்புகளினறது. ஆதலால் இவ்வடிவம் இர

ண்டு பயனுடையதாகின்றது. ரூபாரூபோபாசனையிற் போல வடிவோபாசனையில் பஞ்சேசந்திரியங்களையும் செலுத்தி மனத்தை யுமவனை நிறுத்திப் பததிழ்மலிட்டு அநீதப்பட்டு மனமிறந்து தியானிக்கும் பத்தர்களுக்கு இரங்கி அவர்கள் ஞானநேத்திரத்தார் ற்றருசிக்கத் துரிசனந்தந்தருளிய வடிவங்களைக் காணுநதோறும் காண்பவர்க்கு அவ்வடிவத்தால் அடியவாக் கிரங்கிச் செய்த கருணை ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது. வரவே அத்தகையருள் தனக்குஞ் செய்வான் அவனைத் திரும்ப மனம் நிகழ்கின்றது. (இது பத்திவிசேத்தல்) மனம் நிகழ்வே ஈசனிடத்து அன்பு பெருகி அவ்வடிவில் இலக்யம் வைத்து 'அவனைத் தியானிக்கின்றனன். இங்ஙனம் அன்பு பெருகித் தியானித்தற்காக ஈசனோமாஸ்கந்தா சபாபதி உமாமகேசுரர் ஞாலகரலா திரிபுரசம்மரமுர்த்தி, ஸிங்கேகாற்பவரமுதலிய அருள்வடிவங்கள் ஆலயங்களில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால் இவ்வடிவங்கள் பரமேசுரனிடத்தில் அன்புசிறந்தவர்க்கு அன்பையுண்டாக்குதற்குக் கருவியும் உபாசித்தற் கிடமுமாகின்றன. அவையும் பரமேசுரன்வடிவினோல்கொண்டு புகுதியேயாவதால் அவற்றில் அவனைக் கருதி வணங்குவதும் அவன் சாஷ்நாத் உபாசனையேயாம்.

தேவாரம், ஞா.

நின்னடி யேழுழிபடுவான் நிழலாநினைககருத
என்னடியா னுயிரை வெள்ளவே லென்றடற் கூற்றுதைத்த

பொன்னடியேபரவி நாளும் பூவோடு நீர் சுமக்கும்
நின்னடியாரிடர்களையாய் நெடுங்களமேயவனே.

தேவார. ஞா. ஆவதுறை.

இடரினுந்தளரினு மெனதுறு நோய்
தொடரினு முன்கழ நெழு தெழுவேன்
கடறனி லமுதொடுகலந்த நஞ்சை
மிடற்றிலடக்கிய வேதியனே.

இச்சுருதி நஞ்சை மிடற்றிலடக்கி யடியாரைக் காத்த
தால் என் இடர் நோய்களையும் எப்படியாவது நீக்கிக்காப்பா
யென்று உணையடைந் தேனென்று குறித்து நிற்கின்றது.

தேவாரம். சு.

அந்தணுளனுன்னடைக்கலம் புகுதவவனைக்காப்பது காரண
மாக
வந்தகாலன்ற னுருயிரதனை வவ்வினாய்க்குன்றன் வண்மை
கண்டடியேன்
எந்தை நீயெனை நமன்றமர் நலியிலிவன்மற் றென்னடி
யானெனவிலக்குஞ்
சின்தையால் வந்துன்றி ருவடி யடைந்தேன் செழும்பொழிற்
நிரும்புன் கூருளானே.

பரமேசுரனோருவடிவடையனன்று.

கைகால்முதலிய உறுப்புகளுடைய ஒருமனிதவடிவசம்
பந்தமான உமாமகேசுரமுதலிய வடிவத்தையே வணங்கிவ

ருவதால் அது அவனுக்குரிய சொந்தவடிவமென்ற ஞாபக முண்டாகித் திடப்பட்டு ஈசரன் மனிதன்போன்றகண்டாகா ரனென்றதீர்மான முண்டாகாதோவெனில் அங்ஙன முண்டாகாது. ஒரு ராஜாவை மனிதவடிவுடைய நென்றறிந் துள்ளவன் அவனை நேரிற்கண்டால் வணங்குவான், அல்லது அவனிடத்தில் விசேடபக்திவைத்தவன் அவனுடைய படத் தைக்காணும் பொழுதும் கௌவரவப்படுத்துவன்; அன்றி அவனில் முற்றும் வேறுபட்ட கல் மண் மரம் தீகளையும் அவனாக வணங்குவனா? அவ்வரசனாக அவைகளை வணங்க அவன் மனமொருப்படுமா? படாது. ஈசன் விடயத்தில் அங்ஙன மன்று. ஆன்மார்த்த பூஜையில் ருத்திராக்ஷம் அரிசி சர்க்கரை சந்தனம் மண் வெண்ணெய் மணல் முதலியவற் றின் பிண்டங்களையும் திருமுறையேட்டையும் பரமேசுரனாக வணங்குகின்றனன். ஆலயத்துக்குச் செல்வோன் முதலில் ஸ்தூலலிங்கமாகிய கோபுரத்தைப் பரமேசுரனாக வணங்குகின்றனன். பின்னர்ப் பலிபீடத்தைப் பரமேசுரனாக வணங்குகின்றனன். துஜஸ்தம்பத்தைப் பரமேசுரனாக வணங்குகின்றனன். சிவலிங்கத்தைப் பரமேசுரனாக வணங்குகின்றனன். சோமாஸ்கந்தர்முதலிய இருபத்தைந்து மூர்த்தங்களை அல்லது அறுபத்தினாலு மூர்த்தங்களையும் திருவிளையாட் ல்செய்த பலமூர்த்தங்களையும் அவ்வடிவங்களெழுதிய படங்களையும் பரமேசுரனாக வணங்குகின்றனன். திரிகூலத்தைப் பரமேசுரனாக வணங்குகின்றனன், இங்ஙனம் ஆன்மார்த்த

புரார்த்தப் பூஜை செய்பவன் அட்டமூர்த்தங்களை ஒன்றாரும் தானும் பரமேசுவரன் விடாப்பியப்பொருளேயாதலால் தன்னையும் பரமேசுவரனாகப் பரவித்துப் பின்னர் அவ்விஷங்கங்களில் பரமேசுவரனைப் பரவித்து, வணங்கல் வேண்டும். ஆன்மார்த்தப் பூஜையில் தன்னைப் பரமேசுவரனாகப் பரவிக்கும்பொழுது பரமேசுவரனுக்கு இந்து முகங்களைக் கற்பித்து அவ்வவந்தாமுதங்களை யும் தனது உச்சி முகம் இருகபம் குழம்பம் பர்த்தங்களைக் பரவித்து வந்தனங் கூறுகின்றனன். பின்னர் பரமேசுவரனது இருதயம் திரம் திகை, கவசம் நேத்திரம் அஸ்திரங்களைத் தன்னவையவங்களிற் பாவிகின்றனன், முன்னைய பாவனை கூறும் மந்திரத்துக்குப் புன்குப்பிரமமந்திரமென்றும், பின்னைய பாவனை கூறுவதற்கு சடங்கமந்திரமென்றும் பெயர், இக்கருத்தை ஆகுமங்களிலும் பத்ததிகளிலும் தெளிவாய்க் காணலாம்.

அதோர சிவோபாசியந்தத்தி சிவபூஜாவதி.

ॐ हां—शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवस्सर्वमिदं जगत् ।

शिवो यजति सर्वत्र यशिवस्सोहमेव । ॥ १ ॥

ஹம் தூதாம்; சிவனே இகமெம்பவன்; சிவனே அந்நவ விப்பவன். இந் தனது தந்தைல்லாம் சிவனே; யுஜிப்பவன்; சிவன்; எங்குமுள்ளவன்; சிவன்; நாணம்; சிவனே

ஆன்மார்த்தப் பூஜை செய்கின்றாரும், ஆலயங்களில் பரார்த்தப் பூஜை செய்கின்றாரும் முதலில் அந்தரியாக உபயந்தியப்பின்

னர் அனாதகநகுதியுரிசிய புறப்பூன்ஜ் செய்ப்புவிண்ணி மென்
பந்து விதி. ஆதலால் புறப்பூனைகளால் அந்தரிபாக மென் நூம்
குக்குப்பூனை செய்ப்பத் தகுதியுடையவராதற்கு அது மீனம்
நிலைகைப் பழ க்கு சூதன்மா மென்றற்கு. + அந்தரிபாக கிப்பா
த்கை. அந்தரிபூன்யிழைக் காண்க. "இது" வைதி கஞ்சவர்
அநுபாநாமுட்கைவர க்கு கணிகை நுத்தும் ஆம். இது மீனம்
பலபொருள் கலையும் பலவடிவத்தினையும் பரமேசுரஞ் சுவண்
ங்குதல் பரமேசுரன் அவற்றில் ஒருவடிவன் அல்லன் அவனை
அவையறிந்ததையும் அவற்றிற் பிறவற்றையுங் தனாவடிவா

+ குதகம் ஹிதை. - க. 1 - ஈ. 5.

अथाभ्यन्तरपूज्यामधिकारोभवेद्यदि । त्वं को वाह्यामिमं पूजाम् अयेदान्तरं
बुधः ॥ 10 ॥

पूजवाभ्यन्तरपि द्विविधा परिकीर्तिता । साधारा च , निराधारा
महत्तरा ॥ 11 ॥

புவிண்ணர் உட்பூனையில் (குக்குமோ பாசனையில்) அதிகார
முண்டானபொழுது, இந்தப் புறப் பூனையை (வந்துமோ பாச
னையை) வகுத்து அறிவர் உட்பூனையைப் பற்றுவாராக

அவ்வுட் பூனையும் சாதாரண (பற்றுக்கோடிடையது) என
றும், கிராதாரம் (பற்றுக்கோடிடலது) என்றும், இரண்டவிதமாகக்
கூறப்படுகின்றது. கிராதாரம் பிறிதொன்று.

சாதாரணம் = அநுபாபாசனை, ரூபாநுபாபாசனை எனறிருவ
கைப்படும. கிராதாரம் = அத்தோபாசனை.

யுடைய சருவவியாபகன் என்று ஊகித்து விசாரித்துணர்
தற் கேதுவாவதுமன்றிப் பலதடவைகளில் பரமேசுரனை
நினைந்து அவன்பாற் பத்திவிளைத்தற்கு மேதுவாகின்றது.
கண்முற்படும் இமயமலையின் ஒரு பகுதியைக்கண்டு சமஷ்
டிபருவதத்தைக் கிரகித்தல்போல இந்துவைதீகமதத்தவன்
ஒரு ஆலயத்திலுள்ள இலிங்கம் அல்லது சோமரஸ்கந்த
முதலியவடிவங்களைப்பார்த்துச்சருவப்பிரபஞ்சாகாரமாகிய
சமஷ்டிபடிவத்தையே தியானிக்கின்றனன். அதாவது
சகலபூதங்களும் பௌதிகங்களாகிய உலகங்களும் உயிர்
களும் தன்னுடலாகக்கொண்டு எங்கும் வியாபித்திராபின்ற
அதீதனும் அருபனுமாகிய சருவகாரணனென்று அவன்
வடிவத்திலொருபகுதியாகிய தான்காணும் இலிங்கம் அல்
லது வடிவை(விக்கிரகத்தை)த் தியானித்தலேயன்றித் தான்
காணும் சிலை அல்லது வடிவையே தெய்வமென்று வணங்கு
வதின்று. அவன் உலகிலொரு பொருள்வடிவனாய் ஒருபொரு
ளாய் அல்லது ஒருபொருளைப்போன்றவனாயில்லாமையால்
சருவப்பிரபஞ்சகாரணனும் மனமொழி உடல்கட்டுகட்
டாத பரமேசுரனும் ஆகிய மகாதெய்வத்தையே இங்கு இவ்
வடிவத்தில் வணங்குகின்றேன் என்றறிந்து உபாசித்தலே
வைதீகமதத்தவர் கொள்கை.

தேவாரம் நா.

“மைப்படிந்த கண்ணாளுந் தானுங் கச்சி, மயானத்
தான் வார்சடையான் மாசொன்றில்லான், ஒப்புடையனல்ல

னெருவனல்ல னேருரனல்ல னேருவமனில்லி, அப்படியு
மந்நிறமு மவ்வண்ணமு மவனருளே கண்ணாகக் காணினல்
லால், இப்படிய னிந்நிறத்த னிவ்வண்ணத்த னிவனிதைவ,
னென் நெழுதிக்காட்டொணாதே.”

திருக்கச்சிமயானத்தில் உமாமகேசரவடிவமாகி யிருக்
கும் இவன் குற்றமொன்று மில்லாதவன். ஒன்றை யொப்
புடையவனல்லன். (எல்லா மாயிருத்தலால்) ஒருவனல்லன்
(அநந்த வடிவங்களாயிருத்தலால்) ஒருரினிருப்பவனாய்க்
குறிக்கத் தக்கவனல்லன். (எங்கு முள்ளவனாதலால்) தன்னைப்
போன்றேருவமையில்லன். அவன் உண்மைவடிவம் அவன்
அருள் வடிவம் சிற்சத்தியாகிய கண்ணால் தரிசிக்கத்தக்கதே
யன்ம ஷ்ணையவாற்றால் இந்நிறமுடையவன் இவ்வடிவுடைய
வன் இத்தகையன் என்று குறிக்கமுடியாது. ஆதலால் அதி
தப்பொருள் என்பது சருத்து.

தேவாரம். நா.

பண்ணினார் பாடலாசிப் பழத்தினி லிரதமாகிக்
கண்ணினார் பார்வையாகிக் கருத்தொடு கற்பமாகி
பெண்ணின ரெண்ணமாகி யேழுலகனைத்துமாகி
நண்ணினார் வினைகடர்ப்பார் நனிபள்ளியடிகளாரே.

இப்பொழுது யான்தரிசித்து வணங்கும் திருநனிபள்
ளியிலிருக்கும் சிவலிங்கப்பெருமான் பண்ணிழைப்பொருந்
தியபாடலாயும், பழத்தினுள்ளிரதமாயும், கண்ணிற்பொருந்
துகின்ற காட்சிப்பொருளாயும், (கட்புலப்படுகின்ற சகலவடி-

வங்கனாயும்) உள்ளமாயும், உள்ளத்திற் சங்கற்பிக்கும் வடிவாயும், எண்ணுபவர் சங்கற்பமாயும், பூலோகமுதலிய எழுலகங்களும் அவற்றில் வேறும்பொருள் முழுதுமாயுமிருக்கின்றவர். (அவர்) தன்னைச் சரண் அடைகின்றவர்கள் வினைகள் தீர்ப்பார் என்பது கருத்து.

தேவாரம் நா.

கூற்றுவன்காண் கூற்றுவனைச் குமைந்தகொன்காண் குவலயங்காண் குவலயத்தி னீராளுன்காண், காற்றவன்காண் கனலவன்காண் கலிக்குடின்காண் கனபவளச் செம்மேனிகலந்தவெள்ளை, நீற்றவன்கா ணிலாபூருஞ் சென்னியான் காண் நிறைபார்ந்த புனற்கங்கை நிமிர்சடைமே, லேற்றவன்காணெழிலாரும் பொழிலார் கச்சியேகம்பன்காண் வனென்னெண்ணத்தானே.

தேவாரம், நா.

ஒன்றுயலகனைத்து மாணர்தாமே யூழிதோலாழி யுயர்ந்தார்தாமே, நின்றாகியெங்கு நிமிர்ந்தார்தாமே நீர்வளி தியாகாசமாணர்தாமே, கொன்றுடுங்குற்றை யுதைத்தார்தாமே கோலப்பழனை யுடையார்தாமே சென்றுந் தீர்த்தங்க ளாணர்தாமே திருவாலங்காட்டுறையுஞ் செல்வார்தாமே.

வடிவவழிபாட்டால் கடவுள்வடிவனென்ற

யெண்ணுண்டாகுது.

இலிங்கம் அல்லது விக்கிரகங்களைச் சருவப்பிரபஞ்சா காரமாகிய பரமேசுரன் வடிவமென்று நினைத்துத் தரிசித்து

வணங்கினும் பலதடவைகளில் செ இலிங்கம் அல்லது னிக்கிரகங்களையே பார்த்துவணங்கும் பழக்கமிகுதியால் உண்மையி லொருவடிவுமின்றி வியாபகத்தால் எல்லாவடிவமாகிய பரமேசுவரன் இவ்வடிவாய் மிருக்கின்றனன் என்பதை மறந்து இவ்வடிவந்தான் பரமேசுவரன் அதாவது பரமேசுவரனுக்கு இதுவே வடிவமென்ற மனத்தடிப்புண்டாய்விடும்: ஆதலால் அது கூடாதெனில் ஒருக்காலும் அத்தகையமனத்தடிப்புண்டாகாது. பிருதிவிபூதமாகிய மண்ணின் உபக்கிரமத்தை நோக்கில் அது ஆகாயத்தை மூலகாரணமாயுடையது, அது மாயையை மூலகாரணமாயுடையது, ஆதலால் மண்ணின் அநீதம் அருவத்தன்மைகளை அவற்றிற்குக் கூறலாம். பிருதிவியின் நித்தியவடிவம் பரமானுரூபம் அதை ரூபரூபமென்னலாம். தூலவடிவம் உருவம் இந்நான்கு தன்மைகளும் பிருதிவிக்கேற்றலாம். பிருதிவியை அடிக்கடி பார்த்தறிதலால் அதற்கு நித்தியவடிவம் பரமானுரூபம் என்பது மறந்து தூலத்தன்மையே அதற்கு நித்தியவடிவம் என்ற நிச்சயமுண்டாகாது. இனி நம் கண்ணுக்குத் தோற்றுவதும் பற்பல நிறம் வடிவம் தன்மைகளையுடையதும் ஆயிருக்கின்ற மண்ணின் சமவ்ஷியே பிருதிவிபூதம் (மண்ணுலகு). அதைத் தரை, கரை, மேடு, பள்ளம், மலை, சுவர், பாளை, சட்டி, உண்டை முதலிய வடிவங்களாகக் காண்கின்றோம். அவ்வடிவங்களினைத்தையும் மண்ணென அல்லது மண்ணின் வடிவெனக் காண்பதன்றி மண்ணின்வடிவம் சட்டியேதான்

அல்லது உண்டையேதானென்று அறிவா ரொருவருமின்று. அறிவின்மிகக் குறைந்தாரும் அங்ஙனம் அறிகின்றிலர். அங்ஙனமே செயற்பாட்டுக்குத் தக்கபடியன்றி பொன்தனக் கென ஒருவடிவம் அல்லது ஆகிருதியுடையதன்று. பொன் மோதிரம், கடுக்கன், கடகம், மாலை, கடிகாரம் சங்கிலி, பவுன், பாத்திரம்முதலிய வடிவங்களாக ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவற்றி லொவ்வொன்றையும் பார்ப்பவன் அவற்றைப்பொன் என்றறிகின்றனன். எத்துணைநாள் ஒரு பொன்னகையைப் பார்த்துப் பழகினும் அந்நகைவடிவந்தான் பொன்னின் வடிவம் என்றொருவனும் இளைக்கின்றிலன். ஒருவன் ஒரு பொற்சங்கிலியைக்கண்டு ஆய்ந்துழிக் கடுக்கனாயும், கடகமாயும், மோதிரமாயும், பாத்திரமாயும், மற்ற பணிகளாயுமிருக்கும் பொன்னே இந்தச் சங்கிலியாயுமிருக்கின்றதென்றே அறிவன். ஆதலால் அதீதமாயும் அருவாயும் சருவகாரணமாயும் சகல பூதங்களாயும் உலகாயும் உயிராயும் ஒருவமையற்றவனாயும் ஒரீடங் குறிக்கப்படாதவனாயும் பாற்பாகுபாடற்றவனாயும் உலகிற் பொருள் அல்லது வடிவம் ஒன்றன்றாயும் இவ்வடிவன் இந்நிறத்தன் இத்தகையன் என்று குறித்தற்கெட்டாதவனாயும் இருக்கின்ற பரமேசுரனுக்கு எல்லாம் வியாப்பியஸ்தானம் ஆதலால் அனைத்தும் அவன் வடிவமெனப்படுகின்றது. அதுபற்றி அவனே இவ்வடிவமும்(விக்கிரகமும்) என்றே வைதீகமதத்தவர் கண்முற்படும்வடிவை வணங்குகின்றனர் : ஆதலால்

வைதீகமதத்தவர்க்கு இலிங்கம் அல்லது விக்किரகாராதனை யில் ஈசுரனைக்கண்டத்துவமுடையசிலையாக அல்லது ஒரு விக்किரகமாக நினைக்கும் இழுக்குண்டாகவே மாட்டாதென்றோர்க்.

தேவாரம், சு.

மண்ணீர்தீவெளிகால் வருபூதங்களாகி மற்றும் பெண்ணோடாணலியாப்பப் பிறவாவுருவானவனே கண்ணாருண்மணியே கடவூர்தனுள் வீரட்டத்தெம் அண்ணாவென்னமுதே யெனக்கார்துணை நீயலதே.

இச்சுருதி கடவூரிலுள்ள சிவலிங்கப்பெருமான் மண்முதலெல்லாந்தன் வடிவாயுடைய பரமேசுரன் என்று விளக்குதல் காண்க.

இனித் திருநெல்வேலியிலிருக்குஞ் சிவன், மதுரையிலிருக்குஞ் சிவன், சிதம்பரத்திலிருக்குஞ் சிவன், காளத்தியிலிருக்குஞ் சிவன் என்றுபல விடங்களிலிருக்கும் சிவலிங்கமூர்த்திகளை வெவ்வேறு மூர்த்திகளாக நினைந்து வழிபடுகின்றனர். அதனால் அவ்வத்தலத்திலுள்ள மூர்த்திகளை வேறு பிரித்தறிகின்றனரன்றாவெனில், வெவ்வேறுவிடங்களிலுள்ள வெவ்வேறுபொற்பணிகளை வெவ்வேறு பெயருடைய வெவ்வேறு வடிவமாயறியினும் அவையனைத்தையும் பொன்னையாக வறிவதுபோல எத்தலத்தில் எப்பெயரால் எம்மூர்த்தியாகக் கருதினும் அவையனைத்தையும் பரமேசுவரனெருவன் வடிவமாகக் கருதுகின்றனரன்றி வேறுபொருள் வடிவ

மாகக் கருதுவாரொருவருமின்று; ஆதலால் பலவிடங்களில் பலபெயரால் கருதினும் பிரித்தறிகின்ற வேற்றுமையுணர்வு சற்று மின்றென்றோர்க.

தேவாரம்.

“பிறருருவுந்தம்முருவுந் தாடேயாகி”

“ஏழுலகனைத்துயாகி” “எல்லாவுலகமுமானாய் நீயே”

“எங்கும் நியிந்தார்தாமே” முதலியவாக்கியங்களும்,

தேவாரம். நா.

“தில்லைச்சிற்தம்பலமுஞ் செம்பொன் பள்ளி தேவன்குடி சிராப்பள்ளி தெங்கூர், கொல்லிக் குளிரறைப் பள்ளிகோவல் வீரட்டங் கோகரணங் கோடிகாவு, முல்லைப்புறவமுருகன் பூண்டிமுழையூர் பழையாறை சத்திமுற்றங், கல்லிற்பிகழ் சீரர்காளத்தியுங் கயிலாயநாதனையே காணலாமே”

முதலிய சேஷத்திரக்கோவைகளும் எல்லாவடிவங்களும் சிவனொருவன் வடிவமே. எல்லா சேஷத்திரங்களிலுந் தரிசிக்கப்படுவன் சிவனொருவனே என்று தெளிவுறுத்தல் காண்க.

வைதிகமதத்தவர்கெய்யும் ஏனைய அநுட்டானங்களும் ஈசரத்தியானம் அடிக்கடியுண்டாக்குதற்கேதுவா யிவைவாகவே யிருக்கின்றன. திருட்டாந்தமாக வைதிகசைவர் மூன்று சந்திகாலங்களிலும் சூரியோதயாஸ்தமன காலங்களிலும் உண்ணற்கு முன்னும் பின்னும், தூங்கு

முன்னரும், விழித்தபின்னரும், வேர்த்தபொழுதும், குழித்தவுடனையும், மலசல விசர்ச்சனத்தின் பின்னரும், பாவி ரோகி நாய் பூனை எலி முதலியவற்றைத் திண்டியபொழுதும், வெளியிற்போம்பொழுதும், பூதியணிக என்ற விதியும், ஆகாரத்தையும், ஜலத்தையும், பரத்தையும், துய்த்தற்குரிய மற்றப்பொருள்களையும், ஈசரணந்தியானித்து அவனுக்கற்பித்தன்றி துகர்தல் கூடாது, அவனுக்கர்ப்பித்தன்றிப் பானஞ்செய்யக் கூடாது என்னலோடு அவனுக்கர்ப்பித்தன்றிச் சுகந்தங்களை முகரக்கூடாது என்ற விதியும், எதைத் துய்க்கும்பொழுதும் எத்தொழில் புரியும்பொழுதும் பரமேசுரனிடத்தில் ஞாபகம் நிகழத் தூண்டுகின்றன. ஆதலால் ஒருநாள் வைகறையில் விழிப்பதுமுதல் இரவில் நித்திரை செய்யும்வரை வைதீகமதத்தவர்க் கேற்பட்டிருக்கும் ஸ்ரீநாமம், ஜபம், ஓமம், கிரியை, பூஜை, படித்தல், தானம், பிரதிக் கிரகம், உண்ணல், குடித்தல், தரித்தல், செல்லல்முதலிய சகல விவகாரங்களும் ஈசரத்தியானத்துக்குச் சாதனமாகவே யிருக்கின்றன வென்பது தெளிவு

மூர்த்தங்களைப்பற்றிய பிரமானம் வருமாறு.

இலிங்கம்

ரிக். 3. 8. 16. “तव श्रीये मरुतोमर्जयन्त रुद्र ॥ உருத்தி
வேன உம்முடைய விபூதி (அடைதற்)பொருட்டுத்
தேவர் அருச்சிக்கின்றனர்”

பஸ்மஜாபாலம். “லிங்கரூபிணம் மாं சம்பூஜ்ய சிந்தயந்தி ॥ இலிங்க
வடிவமாகிய என்னை நன்கு பூஜித்துச் சிந்திக்கின்
றார்கள் ”

எஜுர். ஆ. அநு. 16. “ஹிரண்யலிங்காய நம:; திவ்யலிங்காய நம:;
भवलिङ्गाय नमः ॥ பொன்லிங்கத்துக்கு வணக்கம்
தெய்வலிங்கத்துக்கு வணக்கம், பவனாகியலிங்கத்
துக்கு வணக்கம் ”

உமாமகேசரன்.

தைத்தி. 4. 6. 18 “नमो हिरण्यबाहवे, अंबिकापतये उमाप
-तये ॥ வணக்கம் பொற்றோளனுக்கு—அம்பி
காபதிக்கு, உமாபதிக்கு,”

தைத். 4. 6. 10. कृष्णपिङ्गलं । ऊर्ध्वरेतं, विरूपाक्षं, नमो नमः ॥
கருமை பொன்மை கலந்த(வடிவ)து ஊர்த்துவ
ரேதகடையது, முக்கண்ணது” (ஆகிய எல்லாவடிவ
னுக்கு) வந்தனம், வந்தனம்.

கைவல்யோ. “उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं
प्रशांतं । உமைதுணைவன் பரமேசுவரன் இறைவன்,
முக்கண்ணன், நீலகண்டன், மிக்கமைதியன் ”

யஜு., ருத்திரம். “नमस्सोमायच । உமையோடு கூடியவனுக்கு
வணக்கம்.”

சதாசிவன்.

தைத். “ब्रह्मशिवो मे अस्तु सदाशिवो” சதாசிவமாயும் பிரணவப்பொருளாயும் இருக்கின்ற பிரமமாகிய சிவன் எனக்கு (அருளற்கு) இருக்கட்டும்.”

யஜு-ருத்திரம். “सदाशिवाय च ।” “சதாசிவனுக்கு , இஃது வேதாகமங்களை உலகுக்கருவிய அருளை விளக்குகின்றது.

சரபமூர்த்தி.

ரிக். “शरभाय ऋषिबन्धवे” ரிஷிசூக்துப் பிதாவாகிய சரபமூர்த்திக்கு ”

திரிபுரசம்மாரமூர்த்தி.

யஜு-சம். 6 2 3. महापुंरं जयंतीति स इषु समस्कुर्वता रुद्रः । மகாபுரம் என்றதிரிபுரத்தை ஜயித்தற்காக அவன் பாணத்தை யேற்படுத்தினான்.—ருத்திரன்.”

யஜு-ருத்தி. त्रिपुरान्तकाय ” முப்புரத்தை அழித்தவனுக்கு.

காலாந்தகமூர்த்தி.

சுலோ. 6. 16 “कालकालो गुणी सर्वविद्यः” காலகாலன் நற்குணமுடையவன், எல்லாவிததைகளாலு ம் உய்யப்பட்டவன்.”

இஃது யமனை உதைத்து மார்த்தண்டனைக்காத்த கருணையை விளக்கி நிற்கின்றது.

நீலகண்டமுன்த்தி.

யஜு, ஸ்ரீருத்திரம், நமோ நீலகிரீவாய ச சிதிகுணாய ச

“வணக்கம் நீலகண்டனுக்கு கறைக்கண்டனுக்கு”:

பரமேசுரனுக்கார்ப்பித்தன்றி யொன்றையுந் துய்த்தல்

கூடாது என்பது.

ஜாபாலோ. “ரத்ருக்ந் ஸ்ருஜித், ரத்ரு பீத் பிவ்யத், ரத்ருபாத் ஜிவ்யத்

மஹாருத்திரனுக்கு நைவேத்தியஞ் செய்யப்பட்ட பிரசாதத்தைப் புசிப்பாயாக, ருத்திரனுக்காராதனஞ்செய்யப்பட்ட நீர், பால் முதலியவற்றைக் குடிப்பாயாக. ருத்திரனுக்காராதனஞ் செய்யப்பட்ட சந்தனம் புஷ்பம் முதலியவற்றை முகர்ந்தனுபவிப்பாயாக.” முதலிய சுருதிகளால் விளங்குகின்றது.

ஆலயம்.

ஆலயம் = இலயிக்குமிடம். ஆன்மாக்களின் மனம் ஒடுங்குமிடம் அதாவது பலவிடங்களிற் பலவிடங்களில் விரிந்துமுன்று திரியும் மனம் ஒடுங்கித் தெய்வத்தினிடத்தில் லயிக்குமிடம். கல்விகற்கவிரும்பிய அறிவிற் சிறவாத சிறுவர் முதலில் நெடுங்கணக்கெழுத்துகளையும், முதற்பாட முதற்பல சிறுபுத்தகங்களையும், வாசித்துப்பின்னர் அரியநூல்களைக்கற்று அறிவிற்கிறந்து வித்வான்கள் ஆவர். அங்ஙனம் பயின்று விருத்தியடைதற்குச் சாதனமாகிய இடம் பாடசாலை: அவ்வாறே தெய்வபக்தியிலிளைஞர் தெய்வோபா

சனையிற் பயின்று தேருதற்குறிய பாடசாலைபோன்ற இடம் ஆலயம், பாடசாலைபுகுந்து நெடுங்கணக்குத் தொடங்கிப் படியாதவன் சாஸ்திரங்களைப்படிக்கத்தக்கவன் ஆகாது போல இத்தகைத் தூலோபாசனைசெய்து மனம் பழகாதவன் சூக்குமோபாசனை செய்யத்தகுதியுடையவனாகான். ஒருவனுக்குத் துவக்கத்திலேயே சூக்குமோபாசனையில் மனம் பற்றுமேயானால் அவன் முன்னென்மத்தில் ஸ்தூலே பாசனையிற்பயின்றவ னென்பது திண்ணம்.

தாயுமானவர்.

விரும்புஞ் சரியைமுதல் மெய்ஞ்ஞான நான்கும்
அரும்புமலர் காய்கனிபோ லன்றோ பராபரமே.
யோகியர்க்கே ஞானமொழுங் காகுமற்றைத்
தாகியரும் யோகமுன்னே சார்ந்தோர் பராபரமே.

கைவல்யம்.

நாதன விவேகியுள்ளில் துழையாது துழையுமாகிற்,
பூதஜென்மங்கள் கோடி புனிதனும் புருடனாமே.
உலகத்தி லெல்லாமதத்திலுமுள்ள பெரும்பாகத்தார்
இடைவிடாது உலக விவகாரத்தில் முயல்பவரும், சமதிருஷ்
டியில்லாதவரும், விஷமதிருஷ்டி யுடையவரும், இடைவி
டாது தெய்வவிசாரம் அல்லது தியானஞ் செய்யாதவரும்,
அந்தரங்கத்தில் மற்றையர் அறியாது பாவஞ்செய்யப்பயப்
படாதவரும், தெய்வபக்தி சிறக்காதவருமா யிருக்கின்றனர்.
அத்தகையர் அறிவிற் குறைந்தவர் அதாவது அறிவு சிறக்
காதவர் என்பதிற்பற்றடையின்று. மேலோர் கீழோர் உயர்பொ
ருள் தாழ்பொருள் ஈனப்பொருள் என்கின்ற பேதமின்றி எங்

தேவோபாசனாபீதம்.

கூம் பரமேசுரனை வணங்கும் சமதிருஷ்டி இச்சபையிலுள்ள உயர்தர வித்யாபட்டம் பெற்றாரும் அறிஞருமாகிய ஒருவருக்குமின்று. ஆதலால் நாமெல்லாரும் அவ்விஷயத்தில் அறிவு குறைந்தாரே. நம்மிலும் உயர்ந்த படிப்பாளிகளும் விவகார ஞானமுடையாரும் பெரும்பாலும் இவ்விஷயத்தில் இத்தகையுடையராகவே இருக்கின்றனர். அத்தகையர் மேற்கூறியவாறு சிறிதுசிறிதாய் பபின்று பக்தமுதிர்ந்து ஞானமடைதற்குச் சாதனமாக ஆலய வழிபாடேற்பட்டிருக்கின்றது. அத்தகையர் அகண்டபரிபூரண சச்சிதானந்த பிரமம் அடியார்க் கருள்செய்ய ஞானத்திருமேனியோடு தோன்றியருளிய அருண்மிகுதியையறிந்து பக்தசெய்தற்கு ஞாபகசின்னமாகவே அத்தகையவடிவங்கள் அமைத்து ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கருத்தையே “प्रतिमावप्रबुद्धानां” “பிரதிமைகளில் (தெய்வம்) சிறந்தபுத்தியில்லார்க்கு” என்று ஸ்மிருதி கூறியது. ஆதலால் உண்மையில் பிரமசொருப விசாரஞ் செய்து உலகப்பொருள் சுகங்களில் இச்சை யொழித்து சமத்ருட்டியெய்திய ஞானிகளே அறிவிற்கிறந்தாராவர் அல்லாதவரனைவரும் அறிவிற்கிறவாதவரே *ஆதலால் அன்னவர்துலோபாசனை செய்தலவசிய மென்பது கன்மேலிட்ட எழுத்தாகின்றது.

* சசிவர்ணபோதம்.

இயலறிவ திசையறிவ தினமறிவ துளவாம்
அயலறிவ தறிவதல வறிவறிவ தறிவே

இவண் அறிவு = ஒருவனுணர்த்த வுணர்தலின்றித் தானே முழுதும் அறிந்தாக்கறியும் பேரறிவாகிய பிரமம். அவ்வறிவை அந்நினைவிற்கு சிறந்த அறிவு ஏனையவற்றை அறியும் அறிவு சிறப்பில்லறிவு.

அங்கங் கற்பித்தலின் கருத்து.

இனிப் பரமேசுரனுக்கு வடிவத்தையமைத்து வணங்குதலும் முகம் சிகை கை கால் முதலியவற்றை மனிதர்க்குப் போல் கை கால்முதலியவாக நினைத்துத் தியானிக்கக் கூடாது. ஞானமே சிகை, சருவவியாபகத்துவமே முகம். இச்சா ஞானக்கிரியாசத்திகளே முக்கண்கள், வேதாந்தப் பொருளாதலே பூணூல், நான்கு வேதங்களே நாத்கால் மான், முத்தொழில் செய்பவர்க்கு மூலம் ஆதலே திரிசூலம், எல்லாம் அறியும் அறிவே சந்திரன், தருமமே இடபம் ஆகத்தியானிக்கும்படி ஆகமங்கள் விதிக்கின்றன. ஒவ்வொரு அங்கம் பிரத்தியங்கம் உபாங்கங்களும் இஃதில்து இதை யிதைக் குறிக்கின்றன வென்பதை ஆகமங்களிற்காண்க. இன்னும் விசாரித்தில் சோமாஸ்கந்தமுதலிய 25-மூர்த்தங்களை அல்லது 64-மூர்த்தங்களை வணங்களில் அவனது பெருமைகளையும் அரியதன்மைகளையும், அங்கப் பிரத்தியங்கங்களாகத் தியானிக்க ஆகமங்கள் கற்பிக்கின்றனவேயன்றி அவனுக்குரிமை வடிவமொன்றுள தென்றும் அதைப்போன்ற ஒருவடிவம் அமைத்துவைத்து வணங்குவென்றும் கற்பிப்பதாயின்று. ஆதலால் இவ்வடிவோபாசனையும் அவன் அருளையும் பெருமையையும் அறிந்து அன்பு பெருகி யுய்யச்செய்தற்குச் சாதனமாகவே யுபயோகப்படுகின்றது. வைஷ்ணவம், சாக்தம், கௌமாரம் முதலியம்த

சம்பந்த ஆலயங்களும் இவ்வாறே பரமேசுரனை அவ்வம் மூர்
த்தி வடிவமாக வுபாசித்தற் குபயோகப்படுகின்றன.

ஈசுவரன் இவ்வடிவினன் இவ்வண்ணத்தன் என்று
(அவனுக்குரிய வடிவமிது என்று) ஒருவடிவங் குறிக்கக்
கூடாதபடி எல்லா வடிவினன். ஒருவன் இளமைப் பருவத்
தில் காமமுண்டாகாமைபற்றி அதன் இன்பம் இளைத்தென
அறியாமையால், காமம் நுகர்கின்ற ஆடவர் காமக்கிளத்தி
யரை முத்தமிடல், முகர்தல், ஆலிங்கனஞ்செய்தல், அவர்
சல்லாபத்தின் மகிழ்தல் முதலியவற்றைப் பார்த்து இச்செ
யல்கள் பயனற்றன, அறிவின்றி மாம்சப்பகுதிகளை ஸ்பரி
சித்தல் முகர்தல் முதலியவற்றால் மகிழ்கின்றனன் என்று
கூறுகின்றனன். பருவமெய்திக் காமாநுபவ விற்பமுணர்
ந்தவன் அவற்றால் சுகமடைகின்றனன். அங்ஙனமே விக்கி
ரகோபாசனையின் கருத்தையும் பயனையும் விசாரித்து உண்
மைப் பக்தியோடு அவ்வுபாசனையிற் பயில்வார் பிறவிடங்க
ளில் மனஞ்செல்லாது நிற்பல், விக்கிரகவடிவங்களால் ஈசு
ரன் அடியவர்க்கருளிய கருணை ஞாபகத்துக்கு வந்து அவ்
வாறு தமக்கும் அருளலவேண்டி மனம் பரமேசுரனிடத்து
நிகழ்தல், மனம் இந்திரிய விடயங்களாகிய உருவம் ஒலி
முதலியவற்றை அல்லது மானதசங்கற்ப வடிவங்களைப்பற்றி
யன்றி நிகழாததலால் நேத்திரேந்திரியத்துக்கு விடயமாகிய
அழகிய வடிவத்தைப்பற்றி நிலைத்துப் பரமேசுரனை நினைத்
தல், அவனிடத்துப் பக்திபெருகல் முதலியவற்றால் மன

மொருமைப்பட்டு தெய்வசிந்தனையில் தேருவர். அங்ஙனம் பயின்றதுபவித் தறியாதவர் விக்கிரகத்தில் தெய்வத்தை வணங்கல் கூடாது அங்ஙனம் வணங்குவது கடவுளின் சருவ வியாகபத்தன்மையை மறந்துபோதற் கேதுவாகின்றது என் பது முதலிய வீண் அறியாமை வாதங்களைக் கூறுகின்றனர்.

விக்கிரகாராதனையின் கருத்தை யுணர்ந்து உண்மையப் பக்தியோடும் அதற்குரிய விலக்கணங்களோடும் விக்கிரகத் திற் பரமேசுரனை வணங்குபவர் அதனாலுண்டாம் பயனையும் மனோசுகத்தையும் நன்கு அடைந்து மகிழ்கின்றனர்.

பரமேசுரனுக்கு ஒருவடிவம் (விக்கிரகம்) குறிக்கமுடியாது. ஆதலால் வைதீகசமயத்தவர் விக்கிரகாராதனம் என்பது அவன் வடிவம்போன்ற ஒருவடிவத்தை வணங்கல் என்ற கருத்தாலல்ல எல்லா வடிவு மவனதாய் அவனுக்கந்நியமாய் ஒரு வடிவின்மையால் அவனை அவன்வடிவத்தில் வணங்குதல் என்ற கருத்தாலாம். இந்நான்குவகை உபாசனைகளையுஞ் சங்கிரகித்து,

अग्नौ देवो द्विजातीनां ऋषीणां हृदि दैवतं । प्रतिमास्वप्र-
बुद्धानां सर्वत्र समदर्शितां ॥

(இ-ள்) தெய்வம் இருபிறப்பாளர்க்கு அக்கிரியில் (இதில் மூர்த்தங்களி லுபாசித்தலாகிய ஸ்தூலோபாசனை சங்கிரகிக்கப்பட்டது.) இருடிகளுக்கு இருதயத்தில் தெய்வம் (இதில் அதீதம், அருபம், ரூபாரூபம், ஆகிய சூக்கு

மோபாசனைகள் சங்கிரகிக்கப்பட்டன.) விக்கிரகங்களில் சிறந்த புத்தியில்லாதவர்க்கு (கண்டஸ்தூலோபாசனை) சமதிருட்டியுடையார்க்கு எங்கணுந் தெய்வம் (அகண்டஸ்தூலோபாசனை = விசுவரூபோபாசனை) என்று ஸ்மிருதி கூறுகின்றது. இந்நான்குதன்மைகளுமுடைய பொருளொன்றே யாதலால் வணக்கஞ்சொல்லுமிடங்களில் நான்குதன்மைகளையும் கலந்து நூல்கள்கூறித் தோத்திரிக்கின்றன.

தைத். 4, 12, 1 “ ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिंगलं ।
उर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॥

வாய்மை உண்மையது (அதிதம்) மேலாம் பிரமம் (எங்குஞ் செறிந்தது) (அருவம்) புருடன் கருமைபொன்மை கலந்த வடிவது, உயர்வெண்பாலது, முக்கண்ணுடையது (ரூபாரூபம்) ஆகிய எல்லாவடிவன் (உருவம்) பொருட்டு வணக்கம்.

தேவாரம். நா.

அரியானை (அதிதம்) அந்தணர்தஞ் சிந்தையானை அருமறையினகத்தானை அணுவை (அருவம்) யார்க்கும் தெரியாததத்துவனைத் (அதிதம்) தேனைப்பாலைத் (உருவம்) திருமொளியைத் தேவர்கடங் கோனை (ரூபாரூபம்) மற்றைக் கரியானை நான்முகனைக் கனலைக்காற்றைக் கனைகடலைக் குலவரையைக் கலந்துநின்ற பெரியானைப் (அருவம்) பெரும்பற்றப் புலியூரானைப் (உருவம்) பேசாதநாளெல்லாம் பிறவாநாளே.

தாயுமானவர்.

அங்கிங்கெனாத்தபடியெங்கும்பிரகாசமா யாநந்தபூர்த்தியாகி
அருளெடு நிறைந்ததெது தன்னருள் வெளிக்குளே
யகிலாண்டகோடியெல்லாம்

தங்கும்படிக்கிச்சை வைத்துயிர்க்குயிராய்த் தழைத்ததெது
(அருவம்)மனவாக்கினிற்
றட்டாமனின்றதெது (அதீதம்) சமயகோடிகளெலாந்
தந்தெய்வ மென்றெய்வமென்

றெங்குந்தொடர்ந்தெதிர் வழக்கிடவு நின்றதெது (ரூபா
ரூபம்)எங்கணும் பெருவழக்கா
யாதினும் வல்லவொரு சித்தாகி யின்பமா யென்றை
க்குமுள்ளதெது(அருவம்) மேற்

கங்குல்பக லறநின்ற வெல்லையுள தெது(அதீதம்)வது கருத்
திற்கிசைந்தததுவே
கண்டனவெலாமோன வருவெளியதாகவுங்(உருவம்);
கருதியஞ்சலிசெய்குவாம்.

நிநுமந்திரம். ஞானலிங்கம். “உருவுமருவு முருவோடருவும்
மருவு பரமசிவன்.”

சிறப்புப்பாயிரம். 32 “ தாவுபிரான் நன்மைதானறிவா
ரில்லை”

சிறித்துவர்.

யாத்திராகமம். 25, 35, 36, 37, 40-வது அதிகாரங்
களில் யேகோவா விதித்தபடி மோசே ஆலயங்கட்டி அதில்
சாட்சிப்பெட்டியும் அதின்மேல் மத்தியில் பொன்னூல் கிரு

பாசயமும், இருபக்கங்களிலும் கெருபிகளென்ற விக்கிரகங்களும்செய்து அமைத்து, அந்தப்பெட்டிக்குட் சாட்சிப் பத்திரத்தை வைத்துப் பிரதிஷ்டைபண்ணி அந்தப்பெட்டிக்கு ஆராதனைசெய்துவந்தன ஆரோனும் அவன் ஸந்ததியாரும் தலைமுறைதோறும் . ,தை ஆராதனைசெய்து வந்தனர் என்ற விபரங்கள் கூறப்படுகின்றன. அவ்வாராதனையில் அபிஷேகம் தூபம் தீபம் தந்து தோத்திரஞ்செய்து பலிகாணிக்கைகள் செலுத்திவந்ததாக வெளிப்படுகின்றது. பொன் ஆடு மாடு வஸ்திரம் இரத்தினம் ஆபரணம் முதலியன காணிக்கையாக ஆலயத்திற்செலுத்தப்பட்டன. சாட்சிப்பெட்டி ஆவுடையாரையும் கிருபாசனம் இலிங்கத்தையும் சாட்சிப் பத்திரம் இலிங்கத்தடியில் வைக்கும் மந்திரங்களடங்கிய எந்திரத்தையும் ஒத்தன ஆதலால் அது சிவலிங்க ஆராதனைபோன்றது. கிபிஸ்துவரிற் சிலவகுப்பார் இப்பொழுது அவ்வாராதனைகளை விடுத்து ஆலயத்தில் சிலசடங்குளை மாத்திரம் வைத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

கத்தோலிக்கிறிஸ்தவர் ஏசு மரியம்மை முதலியனக்கிரகங்களை ஆலயத்தில்வைத்து வணங்கிவருகின்றனர். சில விடங்களில் இரதோற்சவ முதலிய விழாக்களையியற்றிவருகின்றனர்.

முகம்மதியர்.

மக்காவில் முகம்மதுநபிபெருமானின் சமாதியை வணங்குகின்றனர். சவர்க்கத்திலிருந்து வந்ததாய்க் கூறப்படுமொருகல்லை முத்தமிட்டு வணங்கிவருகின்றனர். நாகூர் மீர்

சா ஆலயத்தில் தூபம்தந்து சருக்கரை நிவேதனம் செய்து அவாசமாதியை வணங்கிவருகின்றனர். பத்து நோன்பில் பீர் என்ற கைபோன்ற பொன் வெள்ளிகளாற்செய்த வடிவங்களைவைத்து தூபனைவேத்யங்கள் செய்து வணங்கி வாதியங்களுடன் அவ்வடிவங்களை விமானம் குதிரைமுதலியவற்றில் எழுந்திருத்துச்செய்து விழாவியற்றி வருகின்றனர் இனி வைதீகமதத்தவர் ஆலயவழிபாட்டி னுண்மைக்கருத்தைச் சற்று விசாரிப்பாம்.

ஆலயத்தத்துவம்.

அண்டாலயம்.

சருவப் பிரபஞ்சங்களையும் வியாபித்துத் தனதுசரீரமாய் அல்லது வியாப்பியஸ்தானமா யுடைமையால் பரமேசுரன் விசுவரூபன் என்னப்படுகின்றனன். அங்ஙனம் அவன் இருத்தற்சிடமாம் சருவப் பிரபஞ்சமும் அண்டாலயம் என்னப்படும் இதுவே விராட்புருட வடிவம். விசுவரூபோபாசகாஞ்சு கிவ்வாலயம் பயன்படுகின்றது.

பிண்டாலயம்.

விராட்புருடன் அல்லது அண்டத்தைப்போல சுத்த மாயாஜன்னியமான வாக்காதிகளும், அசுத்த மாயாசம்பந்தமான சூக்குமஸ்தூலபூதஜன்னியமாகிய சூக்குமஸ்தூல தத்துவங்களும், நிறைந்துளதாய், ஆராதாரமுதலிய தேவதாஸ்தானங்களை யுடையதாய், கண்ட பஞ்சகிருத்தியங்கள் நிகழ்மிடமாய், சகலதேவதாமூர்த்தங்களை நியசிக்கு மங்கங்களு

டையதாய், பரமேசுரனை சாக்ஷாதாபாசனை செய்தற்குரிய முக்கியஸ்தானமாய், பிண்டமாயிருத்தலால் ஜீவசரீரமனைத் தும் பிண்டாலயமென்னப்படும். நால்வித வுபாசனை செய் தற்குமிது பயன்படுகின்றது. அதீதமுதல் மூன்றாமிதற் ஜீவ ன்செய்வன. உருவம் இதையே சிவமாய்ப் பாவிப்பது.

இதிலிருக்கும் ஸிங்கம் ஆன்மா. அவ்விலங்கத்தி லுபா சிக்கம்படும் ஆன்மாந்தரியாமி பரமேசுரன். பிண்டாலயம் அண்டம் போல்வதாகலின் அதில் அண்டத்திலுள்ள பூதங் கள் சுடர்கள் பொருள்கள் தேவதைகள் அனைத்தையும் நியசித்து அண்டம்போற் பாவித்தலுமுண்டு.

உலகில் தெய்வோபாசனைக் குரிமைபூண்ட ஜீவர்களிற் சிறந்த இனத்திற் பட்டமனிதர் செய்யத்தக்க தேவோபா சனைகளிற் சிறந்தன ஞானம் (அதீதம்) யோகம் (அருவம் ரூபாரூபம்) பற்றிய உபாசனைகள். இவ்வுபாசனைகள் பக்தன் சரீரத்திலுள்ள ஆராதாரங்களிலும் அப்பாற்பட்ட சகஸ்ரா ரத்திலும் செய்யத்தக்கன. ஆதலால் அவ்வுபாசனைகள் செய் தற்கிடமாகிய உடல் தேகாலயம், சராலயம், நடமாடக்கே லில், என்னவும்படும். இத்தேகாலயத்தில் மகாமண்டபஸ்த னமாகிய மார்பிலுள்ள உள்ளக்கமலாலயத்திற் செட்டி உபாசனை தகரோபாசனை யென்னப்படும். சிவசரீரத்தை சிவசரீரமாகப் பாவித்தல் சுகளிகரணம். ஜீவனைச் சிவமாக் பாவித்தல் சோஹம்பாவனை.

மனிதசரீரத்தில் ஆராதாசங்களிலும் அப்பாற்பட்ட மீதானமாகிய துவாதசாந்தத் தலத்திலும் செய்யப்படும் யோகஞான உபாசனைகள் உபாசகன் சித்தபரிபாகத்துக்குத் தக்கபடி பலவகைப்படும். அவற்றுள் பரமேசுரனுக்கு ரூபரூபசிந்தனை கலந்த யோகமாகிய அந்தரியாகம், இருதயம் புருவமையம் (விந்துஸ்தானம்=ஆக்னை) சகஸ்ரதளபத்மம்(துவாதசாந்தம்) என்ற மூவிடங்களிலுஞ்செய்யப்படும். இவ்வுபாசனா பேதங்களெல்லாம் அந்தர்ப்பூஜை (உள்வழி பாடு) எனப்படும். இவைகட்குச் சாதனமாயும் அறி குறியாயும் ஆத்மார்த்தமாய் (தன்பொருட்டு) இஷ்டமான விடத்திற் செய்யப்படுவதும் பரார்த்தமாய் ஆலயங்களிற் செய்யப்படுவதுமாகிய உபாசனைகள் பகிர்ப்பூஜை (புறவழி பாடு) எனப்படும். அந்தரியாகம் மானதபூசை யென்னவும் படும். இவ்வந்தரியாகமியற்றியே அதற்கறிகுறியாகிய புறப் பூஜையியற்றவேண்டு மென்பதுவிதி, அந்தரியாகத்திற்கேர்ந்தார்க்குப் புறப்பூஜை அத்தியாவசியமன்று. இகழ்த்தக்கதுமன்று. அந்தரியாகத்திலும் பகிர்ப்பூஜையிலும் பயின்றுவந்து முதலிற் பகிர்ப்பூஜையில் மனம் நிலைத்துப் பின் அந்தரியாகத்தில் மனம் நிலைக்கப்பயின்ற பின்னரே பகிர்ப்பூஜை யவசியமற்றதாம். அங்ஙனம் அந்தரியாகத்திற்கேரினாருக்கும், பகிர்ப்பூஜை பகிர்முகப் பட்டகாலத்தில் மனம் வேறுவிடங்களிற் செல்லாது தடுத்தற்குஞ் சாதனமாகின்றது. ஆதலால் பகிர்ப்பூஜை கொள்ளத்தக்கதேயாம். புறப் பூ

ஜைகுறிக்கும் அந்தரியாகத்திற் சிலவிதம் இவண் கூறுதும்.

அந்தரியாகம்—அந்தர்யஜனம்.

மனதினாற் பாவிக்கப்பட்ட இருதயகமலமென்ற ஆலயத்தில், அக்கமலத்தின் கர்ணிகையென்ற கிரியாசத்தியாகிய பீடத்தில், பரமாத்மையை வடிவமாயுடைய ஞானமாத்ரமான பிரமத்தை லிங்கமாகப் பாவனைசெய்து தூபித்து, மூலக்கனலைப் பிரமரந்திரமாகிய சந்திரமண்டலத்திற் செலுத்தி, அச் சந்திரமண்டலத்தில் சுசம்நாநாடியாகிய கலசத்திலிருந்து பெருகுகின்ற அமிர்தமாகிய பாலாலும் இக்லோகபரலோக சுகங்களில் நிராசைசெய்யும் வைராக்கியமாகிய சந்தனத்தாலும் அபிஷேகஞ்செய்து, அஹிம்சை இந்திரிய நிக்கிரகம் சாந்தி தயை ஞானம் தவம் சத்யம் சத்பாவம் ஆகிய அட்டபுஷ்பங் களாலர்ச்சித்து, மனமாகிய பாத்திரத்தில் பிராணன் ஆகிய அக்கிரியில் அகங்காரமாகிய பொருள் புகையச்செய்கின்ற ரேசக பூரக கும்பக ரூபமான பிராணாயாமமென்ற தூபந்தந்து, புத்திபிரகாசித்தலாகிய தீபாரார்த்தி சமர்ப்பித்து, பாகியவிஷயங்களிற் செல்லும் இந்திரியங்களை அங்ஙனஞ் செல்லாதிழுத்து உண்முகப்படுத்துகின்ற பிரத்தியாகாரமென்னுஞ் சோமஹினை(அதாவது பாகியவிருத்திகெட்டு மனத்தை உண்முகப்படுத்தலாலுண்டாம் சுகமாகிய அமிர்த ஹிச என்னும் பாயசத்தை) நிவேதித்து, பிராணன் இடைபிங்கலைகளிற் செல்லலையொழித்துச் சுமுமுனையிற் செலுத்தலாகிய செபஞ்செய்து, மூலாதார சுவாதிஷ்டான மணிபூரக அநாகத விசத்தி ஆக்ஞையென்ற ஷ்டாதார கம

லங்களில் மனதை நிறுத்தி அவற்றில் அவ்வம்மூர்த்திகளைத் தாபித்துத் தாரணைசெய்து, அம்மூர்த்திகளைக் காரணமூர்த்தியிலோடுக்கிச் சருவகாரணனாகிய பரம்பொருளைச் சத்தியனும் பரப்பிரமமும் புருடனும் சத்தியோடு கூடினவனும் ஊர்த்துவரேதனும் விருபாக்கனும் விசுவரூபனும் ஆகத்தியானிக்கின்ற தியானமாகிய ஆபரணங்களா லலங்கரித்து, சோஹம் பாவனையாற் சமரசபாவமடைந்த ஜீவன் அணுவாகிய தன்னையே நிவேதனமாகச் சமர்ப்பித்து, பரிசிவாராதனஞ்செய்க.

அந்தர்ஹவநம் (அக்நி காரியம்.)

நாபிஸ்தானத்திலிருக்கும் (ஜாடராக்கினியாகிய) அக்கினிகுண்டத்தில் பரமேசுவரவடிவமான (தியானமாகிய) அக்கினியில் சந்திரமண்டலத்திலிருந்து பெருகுகின்ற அமிர்தமாகிய ஆஜ்யத்தால் ஹோமஞ்செய்து,

சமாதி.

நாதந்தோன்றுங் கந்தங்களாகிய இருதயாகாசம் விசுத்தாகாசம் புருவமத்தியாகாசஸ் தானங்களைக்கடந்து, ஊர்த்துவகந்த மென்னும் பிரமரந்திரமாகிய சிவஸ்தானத்தைப் பிராணன் அடைந்தபொழுதுண்டாகின்ற நாதசிகையால் அதாவது நாதாதுசந்தானத்தால் சித்தவிலயமுண்டாகித்தற்போதமிழந்து நாதமயமாய்ப் பவித்தலால் பிரமரந்திரத்துக்கு மேலுள்ள பரமாகா சஸ்தானத்தில் (பரநாதவடிவமாகிய) சருவவிபரபகமான (சுவபரப்பிரகார சருவசாக்ஷியாகிய) சிவ

ஜோதியில் இரண்டற்று நின்று பரமான்மாவையே அறிந்து
ஞானநந்தமயமாய் விளங்கலாகிய சமாதிசெய்க.

இதன் கருத்து.

இகபரவைராக்கியமெய்தி, இயமநியம ஆசனப்பிராண
யாம பிரத்தியாகார தாசனையடைந்து, இதயகமலத்
தில் பரநாதவடிவமான ஞானமய லிங்கத்தைச் சிந்தித்து,
அதில் அப்பரம்பொருளை கிருஷ்ணபிங் உள்ளன் ஊர்த்தவரே
தன் விருபாக்கன் என்ற வடிவமாகத் தியானித்து, பிரமநர்
திரத்தையடைந்து அங்குண்டாம் சந்திராமிர்த்தத்தைப் புகி
த்து, அவண்டோன்றும் நாதாநுசந்தானஞ்செய்து, அதில்
லயித்துத் தற்போதமிழந்து பரமாகாச ஸ்தானத்திலுள்ள
சுவபரப்பிரகாச ஜோதியில் இரண்டற்று அதுவாய் விளங்கு
தலாகிய சமாதிசெய்தல் வேண்டுமென்பது.

இக்கருத்தை பூஜாஸ்தவம் அந்தர்யாகம்.

- (1) हृत्पद्माख्य शिवाख्ये मनसिजे तत्कार्णि काख्ये क्रिया ।
पीठे ज्ञानमयं विशुद्धमनसा संस्थाप्य नादात्मना ॥
लिंगं तच्च सुधामयेन पयसा संस्थाप्य सम्यक् पुनः ।
बैराग्येण च चंदनेन वसुभिर्पुष्पै राहिसादिभिः ॥ १ ॥
- (2) प्राणायामभवेन धूपविधिना चिद्दीप दानेनयः ।
प्रत्याहार मयेनसोम हविषा सौषुम्नजापेनच ॥

तच्चित्ते बहुधारणाभि रसलध्यानो द्ववैर्भूषणै ।

स्तत्साम्याणु निवेदनेन यजते धन्यस्स एवாமलः ॥ २ ॥

(3) चन्द्रस्राव सुधामयेन हविषानाभिस्थ कुण्डेनलं ।

सन्तर्प्येशमयं शिवास्पद गतव्योभिस्थिते सर्वगे ॥

कन्दोद्भूत शिवाणुनाद शिखया प्रत्यात्मसंवेदनं ।

शैवेज्योतिषियः करोतिपुरुषो मुक्तस्सएवाक्षयः ॥ ३ ॥

பதவுரை.

(1) மனதாற் செய்யப்பட்ட, இருதயக்மலமென்ற சிவாலயத்தில், அதன் காணிகையென்ற கிரியா(சத்தி)பீடத்தில், பரிசுத்தமான மனதால் நாதவடிவாகிய ஞானமயமான லிங்கத்தைத் தாழித்து, அதை அமிர்தமயமாகிய பாலாலும் மறுபடி நன்றாய் வைராக்கியமாகிய சந்தனத்தாலும் அபிஷேகஞ்செய்து, அஹிம்சைமுதலிய அட்டபுஷ்பங்களாலும்.

(2) பிராணாயாமத்திலுண்டாகிய தூபத்தாலும், புத்தியாகிய தீபத்தாலும், பிரத்தியாகாரமாகிய சோமஹவிசாலும், சுழுமுனையாகிய ஜபத்தாலும், அச்சித்தத்திற் செய்யும் பலதாரணங்களாலும், நிர்மலமான தியானத்திலுண்டான ஆபரணங்களாலும், அதற்குச்சமமான அணுவின் நிவேதனத்தாலும் எவன் பூசிக்கின்றனனோ அவன் செல்வவான் மலரகிதன்.

(3) சந்திரானின்று பெருகுகின்ற அமிர்தமயமான நெய்யால், நாடியிலிருக்கும் குண்டத்தில் ஈசுவரவடிவமான

ஜோதியில் இரண்டற்று நின்று பரமான்மாவையே அறிந்து
ஞானநந்தமயமாய் விளங்கலாகிய சமாதிகெய்க.

இதன் கருத்து.

இகபரவைராக்கியமெய்தி, இயமநியம ஆசனப்பிராண
யாம பிரத்தியாகார தாஷணகளையடைந்து, இதயகமலத்
தில் பரநாதவடிவமான ஞானமய லிங்கத்தைச் சிந்தித்து,
அதில் அப்பரம்பொருளை கிருஷ்ணபிங் உள்ள ஊர்த்தவரே
தன் விருபாக்கன் என்ற வடிவமாகத் தியானித்து, பிரமந்
திரத்தையடைந்து அங்குண்டாம் சந்திராமிர்த்தத்தைப் புசி
த்து, அவண்டோன்றும் நாதாநுசந்தானஞ்செய்து, அதில்
லயித்துத் தற்போதமிழந்து பரமாகாச ஸ்தானத்திலுள்ள
சுவரப்பிரகாச ஜோதியில் இரண்டற்று அதுவாய் விளங்கு
தலாகிய சமாதிகெய்தல் வேண்டுமென்பது.

இக்கருத்தை பூஜாஸ்தவம் அந்தர்யாகம்.

- (1) हृत्पद्माख्य शिवालये मनसिजे तत्कार्णि कार्ख्ये क्रिया ।
पीठे ज्ञानमयं विशुद्धमनसा संस्थाप्य नादात्मना ॥
लिंगं तच्च सुधामयेन पयसा संस्थाप्य सम्यक् पुनः ।
बैराग्येण च चंदनेन वसुभिर्पुष्पै रर्हिसादिभिः ॥ १ ॥
- (2) प्राणायामभवेन धूपविधिना चिद्दीप दानेनयः ।
प्रत्याहार मयेनसोम हविषा सौषुम्नजापेनच ॥

तच्चित्ते बहुधारणाभि रमलध्यानो द्वैर्भूषणै ।

स्तत्साम्याणु निवेदनेन यजते धन्यस्स एवामलः ॥ २ ॥

(3) चन्द्रस्राव सुधामयेन हविषानाभिस्थ कुण्डेनलं ।

सन्तर्प्येशमयं शिवास्पद गतव्योभिस्थिते सर्वगे ॥

कन्दोद्भूत शिवाणुनाद शिखया प्रत्यात्मसंवेदनं ।

शैवज्योतिषियः करोतिपुरुषो मुक्तस्सएवाक्षयः ॥ ३ ॥

பதவுரை.

(1) மனதாற் செய்யப்பட்ட, இருதயக்மலமென்ற சிவாலயத்தில், அதன் கர்ணிகையென்ற கிரியா(சத்தி)பீடத்தில், பரிசுத்தமான மனதால் நாதவடிவாகிய ஞானமயமான லிங்கத்தைத் தாழித்து, அதை அமிர்தமயமாகிய பாலாலும் மறுபடி நன்றாய் வைராக்கியமாகிய சந்தனத்தாலும் அபிஷேகஞ்செய்து, அஹிம்சைமுதலிய அட்டபுஷ்பங்களாலும்.

(2) பிராணபாமத்திலுண்டாகிய தூபத்தாலும், புத்தியாகிய தீபத்தாலும், பிரத்தியாகாரமாகிய சோமஹவிசாலும், சுழுமுனையாகிய ஜபத்தாலும், அச்சித்தத்திற் செய்யும் பலதாரணங்களாலும், நிர்மலமான தியானத்திலுண்டான ஆபரணங்களாலும், அதற்குச்சமமான அணுவின் நிவேதனத்தாலும் எவன் பூசிக்கின்றனனோ அவன் செல்வவான் மலரகிதன்.

(3) சந்திரானினின்று பெருகுகின்ற அமிர்தமயமான நெய்யால், நாபியிலிருக்கும் குண்டத்தில் ஈசுவரவடிவமான

அக்கிரியில் திருப்திசெய்து, சிவத்துக்கிருப்பிடமாகிய ஆகாயத்தில் இருக்கின்ற, சருவவிபாபகமுள்ள சிவஜோதியில் சுந்தத்திற் றோன்றுகின்ற சிவாணுநாத சிவையால், பரமான்மாவைமாத்திரம் அறிதலை யெவன் செய்கின்றானே அந்தப்புருடன் (பாசங்கலினின்று) விடுபட்டவன், அவனே நமுவாதவன் என்ற சுலோகங்குறிற் காண்க.

வேறு, அந்தரியாகம் 2.

பாகியவிஷயங்களிற் செல்லாது உள்முகப்படலாகிய தேகாலயப் பிரவேசஞ் செய்து, காமம் வெகுளி மயக்கம் பொய்முதலிய தூர்க்குணங்குப்பைகளை நீக்கலாகிய திருவலகிட்டு, தத்துவவிசாரமாகிய சானந்தை அன்பாகிய நீர்கலந்து அதை எங்கும் உபயோகித்தலாகிய திருமெழுக்கிட்டு, பகவத் கல்யாணாகுண கணங்களையும், அவன் அருள்வடிவங்களையுஞ் சிந்தித்தலாகிய அவனது விபுதியென்னும் பரிவார தேவதாவணக்கஞ் செய்துகொண்டு, மூலாதார சுவாதிஷ்டான மணிபூரக அநாத விசுத்தி ஆக்கையென்ற துவஜமண்டபம் நிருத்தமண்டபம் மணிமண்டபம் மகாமண்டபம் அர்த்தமண்டபம் அந்தராளமண்டபங் களைக்கடந்து சென்று, சகஸ்ரதளபத்மமாகிய விமலாகமல மத்யமென்னும் கர்ப்பக்கிரகத்தை யடைந்து, அழிவை மறைக்கின்ற அகங்கார மமகாரமென்ற சத்திகளை நீக்கலாகிய திறத்தலைச்செய்து, மனமாகிய தகநியில் அறிவாகியநெய் நிறைத்து, உயிரென்னுந்திரியில் ஞானமென்னும் விளக்கேற்றி, அஞ்ஞான

இருளாகிய திரையை நீத்து, முப்பந்தாறு தத்துவங்கள் நீங்கலாகிய பூதசுத்தி, சிவதத்துவ மாக்கலாகிய தலசுத்தி, இந்திரியம் அந்தக்கரணம் குணம் லாபுக்கள் மும்மலங்கள் ஜடம் இவைகளில் வியாபிக்கும் ஜீவான்மா சிவம் எனப் பாவித்தலாகிய ஆன்மசுத்தி, தன்னைச் சிவமாகவும் தன் பார்வையைச் சிவன்பார்வையாகவும் கொண்டு பார்த்தலாகிய திரவியசுத்தி, பரமேசுவரனுக்கு ஞானமேதிருமேனியென்றறி தலாகிய இலிங்கசுத்தி என்ற பஞ்சசுத்திகளைச் செய்து,

ஆரந்தரூப பராசத்தியாகிய பீடத்தில் சின்மாத் திரமாகிய இலிங்கத்தில், அவன் சருவபரிபூரணனென்று நிச்சயித்தலாகிய ஆவாஹநமும், அவ்வறிவு நிலைத்தலாகிய தாபனமும், இவன் அறிவு சிவன் பூரணத்திலும் அவன் பூரணத்துவம் இவனறிவிலும் வேறின்றி அந்நியோந்நிபமாய்க் கலந்திருத்தலாகிய சந்நிதானமும், இவனறிவு வேற்றிடஞ் செல்லாது ஒழிவின்றி அவனிடம் நிலைத்தலாகிய சந்நிரோதனமும் புரிந்து, விஷயசூத்யமாகிய அவருண்டனஞ்செய்து லக்ஷியத்தில் நிலைத்தலாகிய முத்திரையீய்த்து, பிரமரந்திரத்தில் சுழுமுநாநாடியாகிய கலத்திலிருந்து பெருகுகின்ற சந்திராமிர்தமாகிய பாலால் அபிஷேகித்து வைராக்கியமாகிய சந்தனம்பூசி, மனதின் நிர்மலத்தன்மையாகிய பச்சைக் கற்பூரஞ்சாத்தி, பக்தியாகிய புஷ்பமாலை புணர்த்தி,

சோஷபத்தியானம்.

சருவகாரணனாகிய பரம்பொருளுக்கு (அங்கம், பிரத்

தியங்கம்) ஞானரூபத்துவம்--சிகை சருவவியாபகத்துவம்-
 முகம், இச்சாஞானக் கிரியாசத்திகள்—முக்கண், அருட்
 சத்தி—இதயம், ஆன்மா அகங்காரமமகாரம் நீங்கத் திருவ
 ருள்ஞானம் பிரகாசித்து நின்றல்--திருவடி, (உபாங்கம்) பரா
 நந்தனெனல்—திருமுடி, வேதாந்தப்பொருளாதல்-பூணூல்,
 சருவஞ்ஞத்துவம்—சந்திரபூஷணம், தருமமனைத்துக்கு
 மிறையவெனெனல்-இடபம், திரோபவிப்பவன்தானெனல்—
 பரிவட்டம், (சாங்கம்) வேதங்களுக்கு நாதனெனல்—நாற்
 கான்மான், மும்மூர்த்திகளுக்கு மூலந்தானெனல்-திரிசூலம்
 லயத்தானமா யுள்ளவன்தானெனல்—மழு, ஐனனவேரை
 யறுப்பவெனெனல்—வாள், ஒருவராலுங் கெடுக்கப்படாதவ
 னெனல்—வச்சிரம், மாயையை வடிவாயுடையனெனல் —
 பாசம், சுத்தாசுத்த அத்னாவாவை முயற்றுபவன்தானெனல்
 த்மருகம், குண்டலிசத்தியை விரித்தல் ஒடுக்கலால் பிரபஞ்
 சத்துக்கு நிமித்தகாரணந்தானெனல்-சர்ப்பம், நாதமயமா
 யிருப்பவன்தானெனல்—கண்டாமணி, சங்கல்ப விகல்பமா
 கிய மனோதத்துவத்தை நடத்துபவன்தானெனல்-நீலோற்
 பலம், சருவபூதங்களையும் அடக்கியாள் பவன்தானெனல்-அ
 ங்குசம், ஆன்மாக்கள் பாசத்தை யெரித்துக் காப்பவன்தா
 நெனல்-அக்கிரி, ஆன்மாக்களுக்குக் கன்மத்துக்குரிய போ
 கமுத்திகளைக் கொடுப்பவன்தானெனல்-வரதக்கை, ஜனன
 மரண பயந்திர்ப்பவன்தானெனல்-அபயக்கை, எல்லவரையுந்

தன்னுள்ளைவத்துக்காப்பவன் தானெனல்-கவசம் சருவசங்காரப் பெருமையுடையவன் தானெனல்--அத்திரம், ஒங்காரப் பொருள்தானெனல்--கொன்றைமலை, என்று அங்கப் பிரத்தியங்க உபாங்கசாங்கங்களைக் கற்பித்து தியானித்தலாகிய ஆபரணங்களா லலங்கரித்து,

அஹிம்சை இந்திரியநிக்கிரகம் சாந்தி தயை ஞானம் தவம் சத்யம் சம்பாவம் என்ற அட்டபுட்பங்களா லருச்சித்து, பாகியவிருத்திகள்புடைய கும்பகத்தால் மூலக்கனலை யெழுப்பிப் பிரமரந்திரத்தில் பிராணவாயு வடையச்செய்த லாகிய தூபங்கொடுத்து, பிராணன் பிரமரந்திரத்திலடைத லாற்றோன்றுகின்ற சிணு, சிணு சிணு ஓசை, மணியோசை, சங்கநாதம் வீணுநாதம் தாளநாதம் வேணுநாதம் பேரிநாதம் மிருதங்கநாதம் மேகநாதம் என்ற தசநாதங்களாகிய வாத்தியங்களை முழக்கி, பிரமரந்தரத்தில் மனம் நிலைத்த லாற்றோன்றுகின்ற ஆன்மப்பிரகாசமாகிய மின்மினி மின்னல் தீபம் பந்தம் சூரியன் சந்திரன் முதலியவற்றைப் போல் விளங்குகின்ற தீபாரார்த்தி தந்து,

பிரமரந்திரத்திற் றோன்றும் நாதத்திலீனமாகித் தற் போதமிழந்து செய்கின்ற ஆன்மார்ப்பணமாகிய நைவேத்யம் புரிந்து, ஞானப்பிரகாசமாம் அவனடியிற் சார்தலாகிய பாத்யமும், அவன்விருவருளிற் சார்தலாகிய ஆசமனமும், அவன் ஆநந்தத்தில் முழுகலாகிய அருக்கியமும் சமர்ப்பித்து,

பிருதிவி அப்புத்தேஜசு வாயு ஆகாசவடிவமான சகல தூலகுக்கும்ப் பிரபஞ்சங்களும் அவன்மயமாயினவே என்று பார்க்கின்ற பார்த்திவம் ஆப்பியம் தைஜசம் வாய்வியம் வைஹாயசம் ஆகிய பஞ்சோபசாரங்களை யு மியற்றி,

தியேயன் தியாதாவென்கிற தோற்றம் நீங்கிச், சகல விருத்திகளும் நழுவித் தியேயப் பொருளாகிய நிர்விகல்பப் பிரமாகாரமாகவே யாகி யதிலழுந்தி யதீதப்பட்டு, நிலைத்த லாகிய பரப்பிரம தரிசனஞ்செய்க.

அங்கம் பிரத்தியங்கம் உபாங்கம் சாங்ககற்பணையை அங்கநிபாஸ மென்பாருமுளர்.

இதன்கருத்து.

இலௌகிகவிருத்தியைக் குறைத்து, காமாதி தீக்குணங்களை நீக்கி, நன்னெறியிலொழுகி (இயமம்), தத்துவசாத் திர விசாரஞ்செய்து ஜீவசுர ஜகத்துக்களின் உண்மை யிலக்கணமறிந்து, பக்தியிசுத்து (நியமம்) நியதிகளைந்து ஆன்ம தரிசனஞ்செய்து, வைராக்கியமடைந்து பிராணபாமம் பிரத் தியாகாரம் தாரணைகளைப்புரிந்து, நாதபிந்துக்களைத் தரிசித்து, அப்பாற்சென்று பிரமத்தை அருவமாகவும் ரூபாருபமாகவுந் தியானித்து, சுட்டற்று அதுவாய்நிற்குஞ் சமாதியில் ஆனந்தாதுபவமடைந்து (ஆனந்தவேத்யசமாதி) நின்மல துரியத்திற் கண்டவாறே ஜாக்கிரத்திலும் எல்லாம் அதுவாகநீக்கண்டு சகசநிட்டையில்நிலைத்து (சஞ்சாரசமாதி) சகல விருத்திகளும் கெட்டு நிருவிகல்பப் பிரமாகாரமாகவேயாகி அதில் அதீதப்படலாகிய மோனசமாதியுங் கூறப்பட்டது.

பிரமமாகவேயாதல் என்று கூறலின் உண்மையை நன்
கு விசாரித்தறிதல் வேண்டும். அங்ஙனம் விசாரியாது எப
ரீதப் பொருள்கொண்டு மயங்கற்க. ஒரு பிரியப்பொருளை
ஆவலோடு கவனமாய் இடைவிடாது அழுந்திப் பார்த்தும்
பொழுது மற்ற இந்திரியவிஷயக் கிரகணமின்றி நேத்திரோ
ந்திரியம் அதையே கிரகிக்க தன்னைமறந்து மனம் அப்பொ
ருளாகாரமாகவே சமைந்துநின்றலும், வெண்படிகம்தான்
சார்ந்த போருளின் வண்ணமாய் விளங்கலும் அனைவருமி
ந்த அநுபவம்: ஆதலால் உபாசகன் பிரமாகாரமாதலே அவ்வ
நுபவத்துவைத்தோர்ந்து தெளிக.

அக்கருத்தை.

பிரஹ். 4. 3. 21. तद्यथाप्रिययास्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं
किंचनवेदनान्तर मेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्ते
न बाह्यं किंचनवेदनान्तरम् ॥

“அதாவது எப்படித்தனக்குப் பிரியமான பெண்ணைக்
கூடியவன் புறத்திலுள்ள ஒன்றையுமறிகின்றிலனோ உள்
ளும் அறிகின்றிலனோ இவ்வாறே இப்புருடன் பிராக்ஞாத்
மாவாகிய பிரமத்தோ காடுகூடில் புறத்திலுள்ள வென்றையு
அறிகின்றிலன் என்றும் அறிகின்றிலன்.

பிரஹ். 4. 3. 32. सलिलयोको द्रष्टाद्वैतो भवति ॥

(நீரோடு) நீர்போல ஒன்றாகுகாண்பான் இரண்டற்ற
வன் ஆகின்றான்” முதலியுசுருகிகளிற் காண்க.

தேவோபாசனாதிபம்.

வேறு அந்தரியாகம் 3.

இருதயாலயத்தில் பராசத்திபீடத்தில் ஞானப்பிரகாசமாகிய லிங்கத்தை சமமாகிய திருமஞ்சனத்தாலபிஷேகித்து, சருவபரிபூரண பாவமாகிய பரிவட்டஞ்சாத்தி, இச்சா ஞானக் கிரியைகளாகிய எக்ஞாப வீதந்தரித்து, சுத்த வித்தையாகிய சந்தனம்பூசி, பூததயவாகிய அக்ஷதையர்ப்பித்து பக்தியாகிய புஷ்பங்களாலர்ச்சித்து, அந்தக்கரணம் நான்கையுந் தூபமாய்த்தந்து, ஞானேந்திரியங்களைந்தையும் தீபமாயின்று, நிருமலமான ஜீவனைநவேத்யஞ்செய்து, குணமூன்றையுந் தாம்பூலமாயளித்து, பிராணனை நமஸ்க்காரமாகச் சமர்ப்பித்துச் சிவார்ச்சனை புரிசு.

கருத்து.

புறக்கரணம் அகக்கரணங்களைத்தையும் பரமேசுவர விஷயத்திற் செலுத்தி அதாவது வேறு விடயங்களிற் செலுத்தாது இதயகமலத்திற் பரமேசுவரனைத் தியானிக்கவேண்டு மென்பது.

சவிகல்பமானத்பூஜை.

இஃது மேற்கூறியவாறு உபாசிக்கச்சக்தியற்றவன் செய்யத்தக்கது. தனது சுத்தி, நன்னடை, ஆலயம், ஆலய சுத்தி, இலிங்கம், அபிஷேகம் தூபம், தீபம், நைவேத்தியம், உபசாரம் முதலிய அனைத்தையும் தன் உள்ளத்திலேயே கற்பித்து வேறுவிடயங்களில் மனஞ்செல்லாது நின்று முக்காலங்களிலும் பக்தியோடு பூஜை செய்தல்

சவிகல்பமானதபூஜை இம்மானதபூஜையிற் பயின்றோர் சமாதியிற் பயிலத்தக்கவராவர்.

யோகம்.

அந்தரியாகம் என்ற யோகமும் அப்பியாசயோகம் ராஜயோகம், என்றிருபகுப்புடைத்து. அப்பியாசயோகம் மந்திரயோகம், லயயோகம், ஹடயோகம், என மூவகைப்படும். மந்திரயோகம்— அஜபயோகம், ஜபயோகம், கிரியா யோகம், பக்தியோகம், என நால்வகைப்படும். லயயோகம்— நாதம் பிந்துக்களிற் சித்தம் லயித்து நிற்பது, ஹடயோகம் (ஹ=சூரியன், ட=சந்திரன்) சூரியன் சந்திரன் என்னும் பிராணன் அபானன் இரண்டையுஞ் சேர்க்கின்ற பிராணாபாம பூர்வகமாய்ச் செய்பும் அஷ்டாங்க யோகம். ஹடயோகத்துக்கு ஆசனம், சும்பகம், பந்தம், முத்திரை, நாதாநு சந்தானம் முக்கியாங்கங்கள். ராஜயோகம் சித்தபரிபாகமுடையார் செய்யும் தாரகம்சாங்கியம் அமனஸ்கமென மூவகைப்படும். அவற்றில் முன்னிரண்டும் சாதனமாயும், அமனஸ்கம் சுதருமமாயும் உள்ளன.

அஷ்டாங்கம்— இயமம், 10, நியமம் 10, ஆசனம் 5—108, பிராணாயாமம் 8—108, பிரத்தியாகாரம்— பாதமுதல் கிரசீருனபதினெண் மர்மஸ்தானங்களில் தரித்தல் முதலியன, தாரணை— பூதாரணை, அப்புதாரணை அக்கிரிதாரணை, வாயுதாரணை, ஆகாசதாரணை முதலியன, தியா

னம்— சகனம், சகனநிஷ்கனம், நிஷ்கனம், சோஷம் பா
வணை முதலியன. சமாதி— சவிகல்பம், நிருவிகல்ப முதலி
யன. இனி சூரிபயோகம் சந்திரயோகம் கேசரிபயோகம் பரி
யங்கியோகம் முதலியயோக பேதங்கள் பலவுள. இவற்றின்
விரிவையான் தமிழில் மொழி பெயர்த்திருக்கின்ற பதஞ்
சலியோக சூத்திரபாஷ்யத்திற்கான்க.

சமாதி.

பூதகாரியசமாதி 1, விஷயவயசமாதி 2, சித்தவிரோத
சமாதி 3, போதசமாதி 4, சித்தாநுவித்தசமாதி 5, விகவ
ருபசமாதி 6, வியாபகசமாதி 7, விகவவயசமாதி 8, சிவ
ஞானசமாதி 9, சத்தாநுவித்தசமாதி 10, தத்துவவய
சமாதி 11, சவிகல்பசமாதி 12, அநந்தவேத்யசமாதி 13,
நிருவிகல்பசமாதி 14, சஞ்சாரசமாதி 15, ஆரு சமாதி 16,
சருவகுன்யசமாதி 17, விகல்பவயசமாதி 18, ஒழிவுசமாதி
(அசம்பிரக்ஞாதசமாதி) 19, உன்னதசமாதி 20, யதார்த்த
சமாதி, 21, ரகசியசமாதி 22, அறுகிசமாதி 23, ஒடுக்க
சமாதி 24, மோனசமாதி 25, இது ஒரு மதம்.

இனிச் சமாதி யனைத்தும் சாலம்பம், (ஒன்றைப்பற்றி
இருப்பது) நிராலம்பம் (ஒன்றைப்பற்றாதிருப்பது) என்றிரு
வகையிலடங்கும். அவற்றுள் சாலம்பசமாதி ஸ்தூலத்தை
விஷயமாகவுடைய சப்தாநுவித்தசவிதர்க்கசமாதி, அந்
தாநுவித்தசவிதர்க்க சமாதி, (நாநுவித்த சவிதர்க்கச
மாதி, விகல்பாநுவித்த சவிதர்க்கசமாதி, நிர்விதர்க்கசமாதி,

என்றும், சூக்குமத்தை விஷயமாபுடைய விசிஷ்டலிங்கநாறு வித்த சவிசாரசமாதி, அலிசிஷ்ட லிங்கநாறு வித்த சவிசார சமாதி, லிங்கமாத்திரநாறு வித்த சவிசாரசமாதி, அலிங்கநாறு வித்த சவிசாரசமாதி, என்றும் பலவகைப்படும். (விசிஷ்ட டலிங்கம்=பூதம், அலிசிஷ்டலிங்கம்=தன்மாத்திரை, லிங்கமாத்திரம்=புத்தி, அலிங்கம்=ஆன்மா).

சாலம்பசமாதி-சபிஜசமாதி, சம்பிரகஞ்ஞாதசமாதி என்றும், நிராலம்பசமாதி--நிர்ப்பிஜசமாதி, அசம்பிரகஞ்ஞாதசமாதி என்றும் பெயர் பெறும். இந்நிராலம்பசமாதியாற் செய்யப்படுவதே அதிதோபாசனை. இது நான்காவதுபடி. அவ் வகுப்பிற் படித்தற்கு யோக்கியனாகவேண்டுமானால் பாகிய சவிகல்பசமாதியாகிய முதல்வகுப்பிலும், ஆந்தரசவிகல்பசமாதியாகிய 2-வது வகுப்பிலும், சவிசாரசமாதியாகிய 3-வது வகுப்பிலும், பயின்று தேரவேண்டும்: அங்ஙனமின்றி முதலினே நிராதாரசமாதியெய்யலா மென்பது நெடுங்கணக்குப் படியாது நூல்களை வாசிக்கலாமென்னலையும், காலின்றி யோடலாமென்னலையும் ஒக்கும்.

வித்தைகள்.

இனிவேதோபநிஷத்துக்களிற் கூறப்படும் உபாசனைகள் வித்தைகள் என்னப்படும். அவ்வித்தைகள் பிரமவித்தை காமியவித்தை யென்றிருவகைப்படும். பிரமவித்தை மோகாதத்தைத்தருவதும் காமியவித்தை சித்திகளைத்தருவதும் பிரமவித்தைக்கங்கமாவதும் ஆம்.

பிரமவித்தை.

1. ஈசாவாசிய வித்தை	19. தகரவித்தை
2. பரமபுருஷவித்தை	20. அங்குஷ்டப்பிரமிதவித் தை
3. சத்வித்தை	21. மதுவித்தை
4. ஆநந்தமயவித்தை	22. சம்வர்க்கவித்தை
5. அந்தராதித்ய வித்தை	23. அஜாவித்தை
6. ஆகாசவித்தை	24. ஜோதிஷாம்ஜ்யோதிவித் தை
7. பிராணவித்தை	25. பாலகிவித்தை
8. பரஞ்சோதிவித்தை	26. மைத்திராயிவித்தை
9. பிரதர்த்தனவித்தை	27. சதூர்முகவித்தை
10. சாண்டில்யவித்தை	28. உசஸ்திகஜெறாள வித் தை
11. நாசிகேதவித்தை	29. பஞ்சாக்கிரிவித்தை
12. உபகோசலவித்தை	30. ஆதித்யமண்டலஸ்தசத் யப்பிரமவித்தை
13. உத்தாலகாந்தரியாமிவித் தை	31. அக்ஷிஸ்தசத்யப் பிரம வித்தை
14. அக்ஷரபரவித்தை	32. ஸ்ரீமதந்யாசவித்தை
15. வைசுவாநரவித்தை	
16. பூமவித்தை	
17. காரக்யக்ஷரவித்தை	
18. சத்யகாமவித்தை	

காம்யவித்தைகள்.

1. உத்கிதோவிகவப்ரணவ வித்தை	10. பிரணவேபரோவரீயஸ்த் வாதி திருஷ்டிவித் தை
2. கிருக்ஸ்நோத்கீதவித்தை	
3. ஜைஷ்ட்யசிரைஷ்ட்யபிரா ணவித்தை	11. பிரணவேஹிரண்மயத் வாதிவிஷ்டபகவத்

4. பிராணவாஸஸ் த்வதிருஷ்டி வித்தை	12. திருஷ்டிவித்தை நாம்நிப்பிரம திருஷ்டி வித்தை
5. சாந்தோக்கிய புருஷவித்தை	13. வாசிப்பிரமதிருஷ்டிவித்தை
6. தைத்திரீயபுருஷவித்தை	14. ஜீவே பிரமதிருஷ்டிவித்தை
7. ஹானோபாயநசிந்தனவித்தை	15. உத்கீதா தாவா தித்யாதிருஷ்டிவித்தை
8. மந்சிதவாக்கிதாதி வித்தை	முதலியன பல
9. பிரணவேரசதத்வாதிதிருஷ்டிவித்தை	

இவ்வித்தைகளைத் தும் அதீதம், அரூபம், ரூபாரூபம், ரூபம் என்ற நான்குபாசனையிலடங்கும். இவற்றின் விரிவையான் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கும் பிரமசூத்திர ஸ்ரீகண்டபாடியத்திற் காண்க.

இங்ஙனம் தேவோபாசனை வேதாகமங்களில் உபாசகர்களின் சித்தபரிபாகத்துக்கொத்தபடி பலவாறு விரிக்கப்பட்டுள்ளது. சுருக்கிக்குறில் சித்தம் விஷயங்களிற் செல்லாமலும் அந்தர்விருத்தியிற் சலிக்காமலும், காற்றில்லாததீபம் போல் நிலைத்துத்தியேயப் பொருளைமாத்திரம் பற்றிநிற்பது சமாதி. அது சாலம்பம் நிராலம்பமென் றிருவகைப்படும். நிராலம்பம் அமனஸ்கயோகிகள் செய்யத்தக்கது. சாலம்பம் சப்தாநுவித்தசவிகல்பம், திரிசியாநுவித்த சவிகல்பம், நிருவிகல்பம், என மூவகைப்படும்: அவை ஆந்தரம் பாகியம்

என்ற இருபகுதியால் ஆறுவகைப்படும். பாகிய சவிகல்பம் ஆந்தரசவிகல்பத்துக்குச் சாதனைமாயின்றது அவை வருமாறு.

ஆந்தர சப்தாநுவித்த சவிகல்பசமாதி.

பிரமோஹம், சிவோஹம்முதலிய சப்தங்களைப்பற்றி, பிரமத்தில் சித்தவிருத்தியை நிலைக்கச் செய்தல். மந்திரங்களைப்பற்றி அல்லது உள்ளொழும் நாதத்தைப்பற்றிச் சித்தம் நிலைத்தலும் சப்தாநுவித்த சவிகல்பமாம்.

ஆந்தர திரிசியாநுவித்த சவிகல்பசமாதி.

தியானத்தில் நிலைத்தபொழுது ஆன்மதரிசனமுண்டாகின்றது. அந்த ஆன்மையைப்பற்றியாதல், உள்ளே தோன்றும் பிந்துவாகிய ஒளிகளைப்பற்றியாதல் அல்லது அப்பால் தோன்றும் பஞ்சாகாசங்களில் விளங்கும் சித்தகலைகளைப்பற்றியாதல் சித்தம் நிலைத்தல்.

ஆந்தர நிருவிகல்பசமாதி.

அந்தர்முகமாகிசித்தம்நாதபிந்துகளை களைப்பற்றாதுகடந்து சென்று விருத்திகள் நீங்கி பிரமத்தைப்பற்றி நிற்பது.

பாகிய சப்தாநுவித்த சவிகல்பசமாதி.

பிரணவமுதலிய மந்திரங்களையாவது பகவந்நாமங்களையாவது உபாங்க அல்லது வாசகமாக ஜபஞ்செய்து அதிலெழும் ஒலியைப்பற்றிப் பிரம்மத்தில் சித்தம் நிலைக்கச் செய்தல்.

பாகியதிரிசியாநுவித்த சவிகல்பசமாதி.

சூரியன் அக்கநி முதலியவடிவங்களைப்பற்றி மனம் பிரமத்தில் நிலைக்கச்செய்தல். ஆன்மார்த்த லிங்கமுதலிய வடிவங்களைப்பற்றி பிரமத்தில் மனம் நிலைக்கச்செய்தலும் இச்சமாதிவகையிற்படும்.

சூரியன் முதலிய வடிவத்தில் மனோவிருத்தியை வைத்துப் பயிலல்லோகத்தில் கேசரி பூசரி மத்திமை, வண்முகி, சாம்பவிமுதலிய முத்திரைகளில் மனம் நிலைத்தற்காகப் பார்வையை ஒவ்வோரிடத்துவைத்துப் பயில்வதுபோன்றது.

பாகியநிருவி கல்பசமாதி.

நேத்திரங்களைத் திறந்திருந்தும் பாகியவிஷயங்களில் மனஞ்செல்லாமல் அவலம்பித்திருக்கின்ற சூரியன்முதலிய வடிவம் பற்றலும் நழுவித்தியை யப்பொருளாகாரமாகச்சித்தம் பரிணமித்து நின்றல்.

பாகியசவிகல்பசமாதிகள் ஆந்தரசவிகல்பசமாதிகளுக்கஞ்சாதனமாகின்றன. இஃதறியாத கிறித்துவர்முதலிய சிலமதத்தினர் கடவுளைச் சருவவியாபகனென்றறிந்து தியானிக்கின்றோமென்று வாய்ப்பேச்சுப் பேசுகின்றனர். செயலில் கிறித்துவர் பரமண்டலங்களிலிருக்கின்ற பிதா என்றும், முகம்மதியர் எழாவது வானத்தில் அறுசென்கிற சிம்மாதனத்திலிருக்கின்ற, ஹக் என்றும், ஓரிடமும் உருவமும் சங்கல்பித்தே தியானிக்கின்றனர். சருவவியாபகத்துவத்தைப் பற்றியவர் இடம் உருவங்களைப் பற்றுவானேன். அவர்கள்

தூல்களங்ஙனங் கூறுவானேன். சருவவியாபகப் பொருளைத் தியானிக்கும்வழியிலிஃது வியாபகத்துவத்தில் மனம்பற்றப்பயில்வது இவ்வாறு என்று கிறித்துவர் தூல்கூற்றிலையே அப்படியாகில் அவரெப்படியஃதியற்றச் சக்தியுடையராவர். உண்மையை ஊகிக்குங்கால் சருவவியாபகப் பொருளையது சந்தானஞ் செய்யஞ்சமாதிக்கு வியாபகசமாதியென்று பெயர். அது சமாதியொழுங்கில் 7-வதுபடி, அதற்குமுன்னர் 6-படியும் அதன்மேல் 18 படிகளுமிருக்கின்றன. முதற்படி. இன்னதென்றறிந்து அப்பியாசியாதவன் எப்படி 7வதுபடியிலுள்ள அப்பியாசம்புரிவன். ஒரு உருவப்பொருளில் மனம்நிலைக்கப்பயிலாதவன் எல்லாப்பொருளிலும் நிறைந்துள்ள சருவவியாபகத்வம் என்னும் அகண்டமான அருவத்தில் மனத்தை நிலைக்க வைப்பதெப்படி? இச்சமாதி சித்தித்தார்பலன் இரணிகருப்பதரிசனம் அதாவது இருந்தவிடத்திலிருந்து ஞானநேத்திரத்தால் சகலாண்டங்களையுந் தரிசித்தல். இச்சமாதியும் ஆலம்பசமாதியிற்பட்டதேயன்றி நிராலம்ப சமாதியிற்பட்டதன்று. பூர்வபக்டிகளஃதுணரார்போலும்.

இடைவிடாது பாகியவிஷயங்களிற் சென்றுமூலம் மனதை ஒரு திரிசியவடிவத்தில் நிறுத்திப்பயின்று பின்னர்ஞானசட்சவுக்கு விஷயமான வடிவத்தில் நிறுத்திப்பயின்று, அதன்பின் குக்குமத்தல் (அருவத்தில்) நிறுத்திப்பயின்றவன் அதிதத்தல் பயிலச்சக்தி யுடையவனுவனன்றி துவக்கத்தினே எங்ஙனம் அதிதோபாசனை செய்யவல்லவனுவன்.

அன்றியும் பாகியதரிசியா நவித்தசகிகல்பசமாதிதின்
பதத்திற்பட்ட பகில்லகியமாயெ உருவவழிபாட்டுக் குப
யாகமாயெ தாபராலயம் அநீதப்பிரமதரிசனஞ் செய்கின்ற
யாகமாயெ அந்தரியாக பூஜையின் கோமத்தை யுணர்த்தத்
தமிகுமியாயு முளது. அதில் அப்பூஜை நிகழுமிடமாகிய புரு
டாகிருதியுடைய தாபராலயமும் அதில் பூஜிக்கப்படும் பொ
ருளைக் குறிக்கும் சிவலிங்கமும், அவன் பெருமையையும்
சல்யாணருணங்கனையும் விளக்குகின்ற அங்கம் பிரத்தியங்கம்
உபாங்கம் சாங்கம்களையுடைய விக்கிரகங்களும், அவனை
யுபாசிக்கும் மார்க்கத்தைக் குறிக்கும் அபிஷேகம் அருச்
சனை தூபிபைகவேத்யமுதனியனவும் ஏற்பட்டுள்ளன. ஆத
லால் தாபராலயம்பாகிய விஷயங்களிற் செல்லும் மனதை
யொடுக்கி யுபாசனையிற்பயிலச் செய்தற்கும், உன்வழிபாட்
டின் தத்துவங்களையுணர்ந்து அவ்வுயர்ந்த வுபாசனையிற் பயி
லச் செய்தற்கும் சாதனமாயுளது.

தாபராலயம் (சயநாகிருதி)

“நடமாடக்கோயில் நம்பன்” என்று கூறப்படுகின்ற
அடியவர் சரீராகிருதியாகிய “படமாடக்கோயிற் பரமன்”
வீற்றிருக்கும் தாபராலயத்திற் புருடாகிருதியாவது-கருப்ப
க்கிரகம்-சிரசு, அந்தராளம்-முகம், கருப்பக்கிரக நிலைத்தம்
பங்கள்-கண்கள், அந்நிலைமேலுள்ள நாசிகை-நாசி, அர்த்த
மண்டபத்திலுள்ள இருபக்கத்துவரங்கள் (பலகணிகள்)
செவிகள், அர்த்தமண்டபம்-கழுத்து, மஹாமண்டபம்-மாபு

வயிறு, மணிமண்டபம் அதிலுள்ள மணி-நாபி, துஜஸ்தம் பம்-இலிங்கம், ரிஷபம்-அண்டம், பலிபீடம்-குதம், கோபுரம்-பாதம், கருப்பக்கிரகத்தைச் சூழ்ந்திருக்கும் மாலிகாமண்டபம்-மாலே, பிராகாரவீதி-விலாவுக்கும் கைகளுக்கும் இடைவெளி, முன்றாவது பிராகாரம்-தோல், நான்காவது பிராகாரம்--கைகள், துவாரமாகியவாயில்--இரண்டுபாதத்தின் இடைவெளி, கோபுரப்பக்கங்கள் பாதப்படங்கள். இது அடியார் திருக்கோலம்-இனிக்கோபுரம் விமானம் பிந்தி திருக்கோலம். தண்டாசிருதி-பிரகாராந்திரத்தில் துவஜத்தைத் தேகத்திலுள்ள விணுதண்டம்போல் மூலாதாரமுதல் பிரமரந்திரம் வரைக்கும் மேல்நோக்கிச் செல்லும் பிரமநாடி. என்னலும் விமானத்தைச் சுகஸ்ராமாகிய கமலாகாரமாகக் கொள்ளலுமுண்டு. *

* நிர்வசனபத்தி (நிகமக்ஞான சிவாசாரியரீயற்றியது.)

गर्भगृहेषु मूर्धामुखद्वैवक्षःस्थलं भवेत् । स्तपनमंटपनाभि-
स्यान्तमंटपजानुकम् । आस्तानमण्टपजंघे महागोपुरपादुकम् ॥

“கருப்பக்கிரகம்=சொசு, சூர்த்தமண்டபம்=மார்பு, ஸ்ரபந மண்டபம் (=மஹாமண்டபம்) கொப்பூழ், நிருத்தமண்டபம் (ரச மண்டபம்=ஆறுகால் மண்டபம்) =முளந்தாள், ஆஸ்தானமண்டபம்=செண்டைக்கால், மகாகோபுரம்=பாதம்.”

இவ்வாறு ஆலயத்தைச் சுருக்கிப் புருஷாகிருதியாகக் கூறும் மதாந்தரங்களுமுள்

நின்ற திருக்கோலம்—கோபுரம்.

பாதபந்தம், பத்மபந்தம், பத்மாலயம், பத்மாசிரயம், பத்மபுஷ்கலம், பிரதிபந்தம், பிரதிக்கிரமம், பிரதிகந்தரம், பிரதயபலகம், பீடவர்க்கம், உபானம்—பாதம், ஜகதி—கணைக்கால், குமுதம்-முழங்கால், கந்தரம்—தொடைநீளம், ஸ்ரீகண்டபட்டிகை (மகாபட்டிகை) இடுப்பு, வேதிகை—கொப்புழ், ஸ்தம்பம் (பாததோரணம், தாடிகை, சூர்ப்பாலிகை, வீரகண்டம், கபோதிகை) வயிறு; உத்தரம்—ஸ்தரம், கபோதம் (அலங்கிருதம், சித்தரங்கிணி, வாஞ்சிதம். துலாதுமார்க்கர், ஜயதி) மாப்பு, பிரஸ்தரம்-புயம், வேதி—கழுத்து, கண்டம்-கண்டம், நீவரப்பட்டம்-உதடு, மஹாநாசி (அநாசி) மூக்கு, சந்த்ரபிம்பம்-கண், ஊர்த்வகம்பம்-நெற்றி, பத்மம்-தலை ஸ்தாபி-சிகை, உத்தரகோபுரத்துவாரம் - பிரமரந்திரஸ்தானம், ஆந்தராளிகோபுரம்-புருவமத்தியஸ்தானம் ஆம்.

இத்தகையதண்டா கிருதியாகிய புருடவடிவாம் கோபுரம் அப்புருஷபூந்தரியாகிய பரமேசுரனாகத் தியானிக்கப்படலால் தூலலிங்கமென்னப்படும்.

சயனபுருஷா கிருதியாகிய தாபராலயத்திலுள்ள தாமரைத்தடாகம்-இதயகமலம், மடப்பள்ளி ஜாடராக்கிரி, கருங்கல் ரெங்கல்-என்பு, சுண்ணாச்சாந்து-மாம்சம், இராஜரூபை, தேவசபை, நிருத்தசபை, கனகசபை, சிற்சபைகள் முறையே அன்னமயகோசம், பிராணமயகோசம், மனோமயகோசம், விஞ்ஞானமயகோசம், ஆநந்தமயகோசம், என்னப்படும்.

இப்பஞ்சகோசங்களைப் பஞ்சப்பிரகாரங்கள் என்றும் இரசம் இதந்தம் மாமிசம் மேதை என்பு மச்சை சுக்கிலம் என்ற சப்ததாதுக்களை ஏழுபிரகாரங்கள் என்றும் ஸ்தூல ரூக்கும் காரணசரீரங்களை மூன்று பிரகாரங்கள் என்றும் ஒரு பிரகாரமிருக்கில் அதில் இவை அட்பதர்ப்பூதம் என்றும் கூறுவாரமுள்ளர்-

ஆலயநரிசனத் த்லிதழி.

தாபராலயத்தில் மூலாதாராகிய துவைஜமண்டபம், சுவா திட்டாநமாகிய நிருத்தமண்டபம், மணிபூரகமாகிய மணி மண்டபம், அகாததமாகிய மஹாமண்டபம், விசத்தியாகிய அர்த்தமண்டபம், ஆக்கணையாகிய அந்தராவமண்டபங்களில் ஆங்காங்குள்ள பரமேசுவரவிபூதியாகிய தேவதாரூபங்களைப் பூசித்துக்கூட்டு சென்று சுகஸ்தனபதுபமென்னும் விபானகமலமத்தியாகிய சுருப்பக்கிரகத்தில் ரூக்கும் லிங்கத்தை அபிஷேகம் அருச்சனை வாத்தியம் தூபம் தீபாரார்த்தி நைவேத்யஞ்செய்து பூசித்துத்தரிசுத்தல் ப்யாகி தனது சரீரத்திலுள்ள ஆராதாரங்களில் தாபணைசெய்து கூட்டுசென்று சுகஸ்தனகமலத்தில் சுருவாஜகத்காரணமாகிய பரநாதவடிவம் ஞானலிங்கத்தை யோகத்திலுண்டாம் சந்திராமித்தம், பிராணாயாமம், நாடம், பிந்துகளை களாகிய, அபிஷேகம், தூபம், வாத்தியம், தீபாரார்த்தி இயற்றி ஆத்மார்ப்பணமாகிய நைவேத்யஞ்செய்து தரிசிக்கவேண்டுமென்பதைக் குறிக்கின்றது.

திருவாசி—மூலலிங்கம், உத்சவலிங்கமாகிய விக்கிரகங்
களைச் சூழ்ந்துநிற்கும் திருவாசி அவ்வடிவங்கள் பிரணவா
கார மென்றுணர்த்துகின்றது. (பிரணவம்=நாதவடிவம்
பிரமம்.)

திருவிளக்கு-காண்பானையும் காட்சிப்பொருளாகிய பிர
மத்தையும் விளக்குத்தன்மையுடையது திருவிளக்கு. அது
சரிசாலத்தில் மனம் என்னுந்தகழியில் அறிவாகிய நெய்
பை நிறைத்து, உய்மென்னுந்திசியில் (பிரணவாயுவாகிய
காற்றை நிறுத்தி அஞ்ஞானமென்னும் இருள்நீங்க) ஞான
மென்னும் ஒளியையேற்றிப் பிரமத்தைத் தரிசிக்கவேண்டு
மென்னலைக் குறித்துநிற்கின்றது:

தேவாரம்.

உடம்பெனுமனையகது ஞள்ளமே தகழியாக
மடம்படு முணர்நெய்யூட்டி யுடம்பெனுந் திரிமயக்கி
யிடர்படு ஞானத்தீயா லெரிமொள விருந்துநோக்கில்
கடம்பமர் காளோதாதை கழலடி காணலாமே.

நிறை-கதவுதிறக்கப்பட்டும் இலிங்கத்தைத் தெரியா
மல் மறைப்பது நிறைச்சீலை, அஃ நீக்கப்பட்டபொழுது
சிவலிங்கம் கோன்றுகின்றது. இது சமாதியில் அகங்கார
மமகாரங்கள் நீங்கிநிற்கினும் அஞ்ஞான இருளாகிய நிறை
நீங்கியபொழுதே பிரமநரிசனம் உண்டாமென்று குறித்து
நிற்கின்றது.

நந்திதேரிசனம்—பலிபீடத்தைக்கடந்துசென்று முதலில் நந்தியைதரிசித்துப் பின்னர் ஆலயத்தினுட் பிரவேசித்துச் சிவலிங்க தரிசனஞ்செய்தல் ஆலயதரிசன விதி. இஃது சிவலிங்கம் பதி நந்தி பச் பலிபீடம் பாசம் ஆதலால் பாசத்தை நீத்துச்சென்று உள்முகப்பட்டு பசுவாகிய ஆன்மதரிசனஞ்செய்து அதன் அந்தரியாமியாகிய பிரமதரிசனஞ்செய்யத்தக்கது என்பதைக் குறிக்கின்றது.

நந்தி பரமகுருவாதலால் குருதரிசனமடைந்தாரே பிரமதரிசன மடையத்தக்கவராவர் என்பதைக் குறிக்கின்றது என்பாருமுளர்.

கபாடங்கள்—இரு கதவுகளையும் திறந்து நீக்கில் சிவலிங்க தரிசனமுண்டாகின்றது அவ்விரண்டும் பொருந்திய பொழுது லிங்கத்தை மறைத்துத் தரிசனஞ்செய்யவொட்டாமற் றடுக்கின்றன. ஆதலால் இவை அகம் அகங்காரம் மமகாரம் என்ற இரண்டால் மூடப்பட்டபொழுது பிரம்மகரிசுக்கப்படமாட்டாது. அவை நீக்கப்பட்டால் பிரமதரிசனஞ்சித்திக்குமென்பதைக் குறிக்கின்றன.

நைவேத்யம்—உட்கொண்டு திருப்தியடைந்து தன்மயமாக்கிக்கொள்ளப்படுவது அன்னம், உபாசனையில் தண்ணீர் (சசுவரணை) திருப்தியடையச் செய்விக்கின்ற ஆன்மாவை ஏற்றுத் தன்னுட்கொண்டு தன்மயமாக்குவதால் ஆன்மநைவேத்ய மென்னப்படுகின்றது.

பஞ்சோபசாரங்கள்—மீசாடரோபசாரமு மிதிலடங்
கும். பார்த்திவோபசாரம்=பிருஷிவி சம்பந்தமானது-கந்தம்,
புஷ்பம், பணிகாரம், அன்னம், தாம்பூலம் முதலியன கொ
டுப்பது. ஆப்பியோபசாரம்=அப்புச் சம்பந்தமானது-பால்
தயிர் பானகம், பாத்தியம், ஆசமனம், அர்க்கியம், பானீயம்
முதலியன கொடுப்பது. தைஜலோபசாரம்-நீச்சம்பந்தமா
னது பொன்முதலிப் லோகம், இரத்தினங்களாற் செய்யப்
பட்ட ஆபரணங்கள் தீபங்கள், கண்ணாடி முதலியன சமர்ப்
பிப்பது. வாயுயோபசாரம்=வாயுசம்பந்தமானது தூபம்,
சத்திரம், சாமரம், மயில்விசிறி முதலியன சமர்ப்பிப்பது.
வைஹாயலோபசாரம்=ஆகாசசம்பந்தமானது, மணியோ
சை, மந்திரம், வேதகானம் நிருத்தம், கீதம், வாத்தியம்,
தோத்திரமுதலியன அர்ப்பிப்பது. சருவஜகத்தையும் ஜகத்
திலுள்ள பொருள்களையும் சுவாதீனமாயுடையனையும் சருவ
ஜகத்ருபியாயும் உள்ள சருவஜகத்தகாரணனை பிள்ளைகள்
பிதாவின் பொருளைக்கொண்டு பிதாவைத் திருப்திசெய்வித்
தல்போலப் பஞ்சபூத சம்பந்தமான பொருள்களால் உபச
ரித்தல் இயற்றுவானது அன்பைக்குறிக்கின்றது. அப்பொ
ருள்களனைத்தும் அவனைப் பூஜித்துபசரித்தற்காயினவே
யாயினும் திரிசியாதிரிசியங்களாகிய அவையனைத்தும் அவன்
படிவாகக்கண்டு விஷமபாவனைகளை நீத்து சகசநிந்தையில்
அல்லது விசுவரூபோபாசனையிற்றேரவேண்டுமென்னலையுங்
குறிக்கின்றன. இவற்றின் விரிவைக் காரணாகமுதலிய

மூலாகமங்களிலும் தேவாரம் திருமந்திரம், சதாசிவரூபம் பதினொரந்திருமுறை தத்துவப்பிரகாசம் முதலிய நூல்களிலும் ஆங்காங்குக் காண்க.

அப்பியாசயோகம்.

இனிப்பிரகாராந்தரத்தில் ஆலயோபாசனையே அப்பியாசயோகத்துட்பட்ட மந்திரயோகத்தின் பிரிவாகிய பக்தியோகத்துட்பட்ட தென்னல் பிரசித்தம். அப்பியாசயோகம் மந்திரம், லயம், ஹடம், என மூவகைப்படும். லயயோகம் ஹடயோகங்கள் முற்கூறப்பட்டன. மந்திரயோகம்—அஜபம் ஜபம் கிரியை பக்தியென நான்கு வகைப்படும்.

அஜபயோகம்.

ஒருநாட் சூரியோதயமுதனுழிகை துவக்கி மறுநாள் அக்காலம்வரை நாழிகை 60 ல் ரேசகபூரக கும்பகருபமாய் இயல்பில் நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கும் பிராணவாயுவின் சூரியன் சந்திரன் சூனியமென்ற அக்கினிகளின்கலைகள் 21600 அவற்றை ௬௨ 60 நாழிகை சலனமின்றி ஒரிடத்தில் திகழிதனாயிருந்து மூலாதாரத்தின் கணேசனுக்கு 600, சுவாதிட்டானத்தில் பிரமாவுக்கு 6000, மணிபூரகத்தில் விஷ்ணுவுக்கு 6000, அநாகதத்தில் ருத்திரனுக்கு 6000, விகத்தியில் ஆன்மாவுக்கு 1000, ஆக்ரேபத்தில் பரமாத்மாவுக்கு 1000, ஸஹஸ்ராரத்தில் குருவுக்கு 1000, ஆக அர்ப்பிக்கவேண்டும் இயல்பான அம்ஸநாயத்திரி மந்திரத்தால் சமர்ப்பிப்பது ஆதலால் அஜபமெனப்படும்.

ஜப யோகம்.

ருஷி, சந்தசு, தேவதை, பீஜம், அங்கந்யாசம், கரந்யாசம், சகித்யாய் விதிப்படி வேதமந்திரங் களையாவது, சைவம், வைஷ்ணவம், சாக்தம், காணுபத்யம், கௌமாரம், செளரம் முதலிய மதரம்பந்தமான தேவதைகளுக்குரிய மந்திரங்களையாவது, சித்திகளுக்குரிய மந்திரங்களையாவது ஜபிப்பது.

கிரியா யோகம்(சம்ஸ்காரங்கள்.)

அவ்வவர்க்குரிய விதிப்படி வேதாசனமந்திரங்களோடு செய்யப்படுகின்ற ஸ்மார்த்தகரும மெனப்படும் பிராமகருமங்கள் = கர்ப்பாதானம் 1, பும்ஸவனம் 2, சீமந்தம் 3, ஜாதகருமம் 4, நாமகரணம் 5, அந்நப்பிராசனம் 6, செளரம் 7, உபநயனம் 8, பிஷ்ணுபத்தியம் 9, செளமியம் 10, ஆக்நேயம் 11, வைஷ்ணவதேவம் 12, ஸ்ராதகம் 13, விவாகம் 14. கிரௌதகருமங்கள் என்னப்படும் தெய்வகருமங்கள் = பரிமயஜ்ஞம் 1, சைவயஜ்ஞம் 2, பிதுர்யஜ்ஞம் 3, மானுஷ்யயஜ்ஞம் 4, பூதயஜ்ஞம் 5, ஆகிய பஞ்சமஹாயஜ்ஞம் 5. அஷ்டாங்கசிராத்தம் 1, அந்வஷ்டகாசிராத்தம் 2, பார்வணசிராத்தம் 3, சிராவணி 4, ஆக்கிராயணி 5, சைத்திரி 6, ஆசுவயுஜி 7, ஆபிபாகயஜ்ஞம் 7. அக்கிரி ஆதானம் 1, அக்கிரிஹேதாத்தம் 2, தர்ப்புரணமாசங்கள் 3, ஆக்கிரயணம் 4, சாதூர்மாசியம் 5, நிஷ்டபகபந்தம் 6, செளத்ராமணி 7, ஆகிய ஹவிரயஜ்ஞம் 7. அக்கிரிஷ்டோமம் 1, அத்தி

யங்குநிஷ்டோமம் 2, உக்தியம் 3, ஷோடசி 4, வாஜபேயம் 5, அதிராத்திரம் 6, அப்தோரியாமம் 7, ஆகிய சோமசமஸ்தை 7. ஆகசம்ஸ்காரங்கள் 40. கர்ப்பாதானமுதல் பதினான்குடன் அந்தியேஷ்டி 1, சபிண்டகரணம் 2, உ-ம் சேர்த்து ஷோடசகரும மென்பாருமுளர்.

வைதீக மதத்தவர் நித்திய கருமங்கள்

ஸ்நானம், ஸாக்ஷிகரணம், அங்கந்யாசம், பிராணாபாமம், அம்ருதீகரணம், சந்த்யாவந்தனம், மார்ஜஜனம், அசுமர்ஷணம், சதாசிவத்தியானம், காயத்திரிஜபம், தர்ப்பணம், சூரியபூஜை, பூதசுத்தி, சூக்ஷ்மதேகசுத்தி, ஸ்நூலதேகசுத்தி, அந்தர்யாகம், ஸ்தாநசுத்தி, திரவியசுத்தி, மந்தாசுத்தி, லிங்கசுத்தி, பீடார்ச்சனை, ஆவாஹனம், ஸ்தாபனம், சந்நிதானம், சந்நிரோதனம், அவகுண்டநம், தேனுமுத்திநா, பாத்தியம் ஆசமனீயம், அருக்கியம், புஷ்பதானம், தூபம், தீபம், அர்ச்சனை, நைவேத்தியம், பாலீயம், ஜபம், ஸ்தோத்திரம், நித்தியாக்ஷிகாரியம், சண்டேச்வரபூஜை, கபிலபூஜை முதலியன. முற்பட்ட பிராதஸமுத்தானம் ஸௌசம் தந்தசுத்தி பிற்பட்ட போஜனம் சயநங்கள் யாவருஞ்செய்யத்தக்க அவசியகருமங்களேயாயினும் அவற்றிலும் பகவத்தியானம் ஆசமனம் ஈசுரார்ப்பணம், முதலியன செய்யப்படுவதால் வைதீகர்க்கவைகளும் பக்திக்குக் காரணமான கருமங்களேயாகின்றன.

பக்தியோகம்.

சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், சேவை(தரிசனம் அர்ச்சனை, தாஸ்யம், வந்தனம், கைங்கரியம், சக்கியம், ஆத்மநிவேதனம் எனப்படுத்துவகைப்படும்.

சிரவணம்—பரமேசுரனது கல்யாணகுணங்களையும் பெருமைகளையும் அவனடியார்க்கருளிய முறைகளையும் கேட்பது(=புராணம், இதிகாசங்களின் சிரவணம்.)

கீர்த்தனம்—பரமேசுரனது திருநாமங்களைக் கரதாலா மிட்டுப்பாடுவதும், பக்கவாத்தியத்தோடு இராக தாளத்துடன் பஜனைசெய்வதும் கீர்த்தனங்கள்பாடி ஆநந்தக்கூந்தாடிப் பரவசமடைவதும்ஆம்.

ஸ்மரணம்—பகவந்நாமங்களை வாசிகரூபமாய் இடைவிடா துச்சரித்துக்கொண்டிருப்பது.

சேவை—ஆலயத்திற் செய்யத்தகாதகுற்றங்களை யொழித்து பயபக்தியோடு சென்று ஆங்குள்ள உபாசனாவடிவைச் சருவஜகத்காரணன் வடிவென வணங்கித் தரிசித்தல்.

அர்ச்சனை—வேறுவிடயங்களில் மனஞ்செல்லாது அன்போடு பத்திரபூஷ்பங்களால் பகவந்நாமங்களைக் கூறியருச்சித்தல் அல்லது அருச்சிக்கச்செய்வித்தல்.

தாஸ்யம்—திருக்கோயிலிற் திருவலகிடல், திருமெழுக்கிடல், மலர்கொய்தல், மலரைத்தார்மலை கண்ணி இண்டைகளாகச்சமைத்திசனுக்கீதல், திருவிளக்கிடல், நந்தந

வனமுண்டுபண்ணல், அடியார்பணிபுரிதல், தூபமிடல், முதலியபணிகளியற்றல்.

வந்தனம்—திரியங்க, பஞ்சாங்க, அஷ்டாங்க, நமஸ் காரங்களை விதிப்படி பலதரம் பக்தியோடு புரிதல்,

கைங்கரியம்—பரமேசுராராதனத்துக் குபயோகமான ஆலயம் மண்டபம் தடாகம் இரதம் முதலியவற்றை யியற்றல் ஜீரணோத்தாரணஞ்செய்தல், பக்தி, யோகம் ஞானங்களை விளக்கும் வேதம், ஆகமம் அதன் சம்பந்தமான நூல்களை பிரசித்தப்படுத்தல் புதுப்பித்தல் முதலியன செய்தல் ஆகியபணிகளை உண்மைப்பக்தியோடு தன் திரவியத்தால் செய்தல் செய்வித்தல் யாசித்துச்செய்தல் செய்யத்தூண்டுதல் முதலியன.

ஸக்சியம்—சகலலௌகிககாரியங்களையும் விட்டு இடைவிடாது பரமேசுரனுக்குரிய பணிகளையே செய்துகொண்டு அவனையே கதியாயடைந்திருப்பது

ஆத்மநிவேதனம்—லௌகிகப் பிரவர்த்திகளனைத்தையும் மொழித்து மனதை யொருவழிப்படுத்தித்தன்னைப் பரமேசுரனுக்கர்ப்பணஞ்செய்து அதாவது இடைவிடாதவனையே சிந்தித்தாநந்தித்திருப்பது. இதனை பரம ஏகாந்த பக்தி எனவும் அநந்நியபக்தியென்றும் கூறுவர்.

அப்பியாசயோகத்தின் கருத்து.

அப்பியாசயோகமென்பது பரமேசுரனை யுபாசித்தற்குச் சிறந்த மார்க்கமாகிய ராஜயோகத்துக் கதிகாரி யாதற்

சூரிய அப்பியாசங்களைச் செய்து மனம் நிலைத்து ஒருமைப் படப் பயிலுமார்க்கம். அஃது ஆறுவகுப்புகளாக வாக்கப் பட்டிருக்கின்றன. ஆறுவகுப்பிலும் படித்தவன் சர்வதலா சாலைப் பிரவேசப்பீசைக்கு (Matriculation) யோக்கிய னாவதுபோல இவ்வாறு வகுப்பிற் படித்துத் தேறினவன் றான் ராஜபோகத்திற் பிரவேசிக்க யோக்கியனாவன். முத லாவதிரண்டாவது முதலிய வகுப்புகளிற் படியாதவன் மேல்வகுப்பிற் பிரவேசிக்க யோக்கியனாகாததுபோலப் பக் தியோகம் கருமயோகங்களிற் பயிலாதவன் மேல் யோகங் களிற் பிரவேசிக்கத்தக்கனாகான் என்பதுதிண்ணம். இவண் 1 பக்தியோகம் 2 கிரியாயோகம் 3 ஜபயோகம் 4 அஜபயோ கம் 5 ஹடயோகம் 6 லயயோகம் இவை அப்பியாச யோகங் களாதலால் ராஜயோகத்துக்குச் சாதனமான ஒழுங்கானபடி னாகக்கூறப்பட்டன.

முதல்வகுப்பாகிய பக்தியோகத்தில் சிரவணம் கீர்த்த னம்ஸ்மரணம், சேவை, அர்ச்சனை, தாஸ்யம், வந்தனம் கைங்கிரியம், சக்சியம், ஆத்மவிசேதனம் ஆகிய செயல்களில் அடிக்கடி பயில்பவனுக்கு ஆஸ்திகபுத்தியும் ஈசுரபக்தியும் பலப்படுகின்றன.

இரண்டாவது வகுப்பாகிய கிரியாயோகத்தில் பிராம கருமம் பதிநான்கு, சிரௌதகருமம் இருபத்தாறு ஆக 40 சம்ஸ்காரங்களால் தேகசுத்தி சித்தசுத்தி ஆன்மசுத்திகளோ யடைகின்றனர். அன்னவர் ஞானவிசாரத்துக் கதிகாரிக

ளாகின்றனர். ஆதலாலிச்சுருமங்கள் ஞானத்துக்கங்கமென்ப படுகின்றன. இச்சுருமங்களில் பரமேசுர சிந்தனையும் ஸ்தூலோ பாசனையாகிய ஆராதனையும் அடிக்கடி நிகழ்வதால் லௌகீக வாசனைகள் குறைந்து வைதீகவாசனை முதிர்ந்து சித்தம் பரமேசுரனைப் பற்றுகின்றது.

இத்தியசுருமங்கள் பரமேசுர சிந்தனையையும் பரமேசுரோபாசனையையும், அகங்காரம் மமகாரங்கள் கெட்டுத் தற்போதாதிழந்து பிரமோபாசனை செய்தற்குச் சாதனமாகத் தன்வடிவைச் சிவசொருபமாகப் பார்த்தலையும், தன்னில் (ஆக்மாவில்) பிரமோபாசனை செய்தலையும், செயலெல்லாந்தனதென்னு முனைப்பற்றுச் சிவச்செயலாய்க் காணும் அனுபவத்தையும் தினந்தினம் பயிலும் பாடங்களாகப் பயக்கின்றன. இப்பாடம் பலிக்கவே நித்தியாநித்தியவஸ்து விவேகம் பிறந்து பாகியவிருத்தியில் வெறுப்பும் அந்தரவிருத்தியில் விருப்பும் உண்டாகின்றது.

முன்னாவது வகுப்பாகிய ஜபயோகத்தில் மனம் நின்று நின்று பழக சமதமங்களாகிய அகக்கரண புடக்கரண தண்டங்கள் தலையெடுக்கின்றன.

நான்காவது வகுப்பாகிய அஜபயோகத்தில் சமதமங்கள் பலப்படுகின்றன.

ஐந்தாவது வகுப்பாகிய ஹடயோகத்தில் சித்தம் நிலைக்கின்றது.

ஆறாவது வகுப்பாகிய லயயோகத்தில் மனம் லயித்துத் தற்போதம் நழுவத் தொடங்குகின்றது.

இத்தகையபரிபாக முடையவன் ராஜயோகத்திற் பிரவேசித்துத் தாரகசாங்கிய யோகங்களாகிய அதன் அங்கங்களிற்றோர்ந்து அமனஸ்கயோகத்தில்(=நிராலம்பசமாதியில்) அதீதோபாசனை செய்யச் சக்தனாவன். அங்ஙனமன்றித் தொடக்கத்தினே பெங்ஙனம் அதீதோபாசனை செய்யத்தக்கவனாவன். ஆகானென்பது திண்ணம். ஆதலால் பக்தியோகத்தினுட் பிரிவாகிய ஆலயதரிசனமும் பரமேசுரோபாசனைகற்கும் பாடசாலையில் முதல்வகுப்பென்பதும், முதல்வகுப்பிற் படியாதவன் 7-வது வகுப்பிற் படிக்க யோக்கியனாகானென்பதுந் தெளிவு, துவக்கத்தினே 6-வது 7-வது வகுப்புகளிற் பிரவேசிப்பவர் முற்றென்மங்களில் மற்ற வகுப்புகளில் பயின்றவரென்றுணர்க.

இனி பரமேசுரனை புபாசிக்கும் ஞானசம்பந்தமுடைய பாதங்கள் பொதுவகையால் சரியை கிரியை யோகம் ஞானமென நான்கு. சரியை=தாதமார்க்கம்--ஆலயத்தில் திருவலகிடல் முதலியன: அடியவர் பணிபுரிதல் முதலியன. இவை அடிமைபோலப் பணிபுரிதல். கிரியை=புத்திரமார்க்கம்=சௌராதரிசண்டாந்த சிவபூஜைபுரிதல்: அக்கிரிகாரியஞ் செய்தல். இது பெற்றாணைப் புத்திரன் தொழுதல்போல் பூஜித்தல். யோகம்=சகமார்க்கம்=பாகியவிடங்களிற் செல்லாது மனதையொடுக்கி யோகம்புரிதல். இது தோழனைப்போல் பூஜித்தல். ஞானம்=சன்மார்க்கம்=தற்போதமிழந்து பரத்தில் அதிதப்பட்டுபாசித்தல். இது உண்மைவழிபாடு இவை உபாசகரின் பரிபாகத்துக்கேற்ப அதுட்டிக்கும் சிறப்புவ

கையால் ஒவ்வொன்றும் நந்தாந்காகப் பதினாறுவகைப்படும்
அவை வருமாறு.

1. சரியையிற் சரியை.

பீஜமந்திரமின்றி ஆசமனஞ்ஞெய்து திருநீறணிந்து
இருதயமுதலிய மந்திரங்களாற் சடங்கரியாசஞ்செய்து, மார்
ஜ்ஜநம் (புகி னொரு மந்திரத்தால் ஜலத்தைச் சிரசிற் புரோ
கித்தல்) அகாமருஷணம் (பாவம் நசித்ததாகப் பாவித்து
ஜலத்தை விடுவது) இயற்றிப்பின் முன்போலாசமனம் புரி
ந்து, உரியமந்திரங்களால் சிவன், சிவை, கணபதி, குகன்,
குரு, ஆதித்தன், இருடிகள், மனிதர், பூதங்கள், பிதிர்கள்
இவர்களுக்குத் தருப்பணஞ்செய்தல் (தருப்பணம்=திருப்
திசெய்விப்பது)

2 சரியையிற் கிரியை.

ஆலயத்தில் சாயைமிதித்தல் முதலிய குற்றங்கள் நீங்கி
விதிப்படி பிரதக்ஷிணஞ்செய்து உடையவரைத் தரிசித்து
நமஸ்கரித்தல் திருவலகிடல் சிருமெழுக்கிடல் நந்தனவனம்
வைத்தல், புஷ்பமெடுத்து மாலை, இண்டைமுதலியன வமை
த்துச் சிவபிரானுக்குச் சாத்நல் அடியார்க்கடிமை செயல்.

3. சரிகையில் போகம்.

சதாசிவமூர்த்தி வடிவத்தை நிரூபாரசத்திமுதல் மேற்
சுத்த மாயையளவாகவுள்ள விந்தையாதேவ அக்ஷினிவடிவ
மும், பதுமராக ஒளிப்பாவாற வண்ணமுமுடைய தாகவும்,
அதைப் பிரதக்ஷிணஞ் செய்யும்பொழுது ஒருகாற் பாதா

ளத்தில் வலம் வருவதாகவும், ஒருமுறை பூமியில் வலம்வருவதாகவும் ஒருதரம் ஆகாயத்தில் வலம்வருவதாகவும் அதாவது பாதாளம் பூமி ஆகாயமே ஆலயமாக வலஞ்செய்வதாகவும் பாவித்து, அந்த அக்கிரிசொருபத்தில் மனம்பற்றித் தியானிப்பது.

4. சரியையில் ஞானம்.

கொல்லாமை, புலனடக்கல், பொறை, உண்மையன்பு, தியானம், நற்றவம், மெய்மை, எல்லாச்செயலும் சிவன்பணியாக வறிதல், இவ்வெட்டும் பரமேசுரனுக்கு மலர்போலப் பிரியத்தைச் செய்யத்தக்கன. இவ்வெட்டுத் தன்மைகளுடையனாகச் சதாசிவமூர்த்தி அவனடியவர், அவனாலயங்களை அவனாகக்கண்டு தியானஞ்செய்திருத்தல்.

5. கிரியையிற் சரியை.

பிஜங்குட்டி ஆசமனஞ்செய்து *திருநீறுதரித்து, பதினொரு மந்திரத்தால் அங்கநியாசம் கரநியாசங்கள் செய்து, மார்ஜனம் அகமர்ஷணம், இயற்றி, காயத்திரி பஞ்சப்பிரமம் மூலமந்திரம். சதாசிவம், மனோன்மணி சத்தி, கணபதி, சுகன், தேவர் மந்திரங்களால் தர்ப்பணஞ்செய்து, குரு

* திருநீறணிதல். அகச்சமயமம் அகப்புறச்சமயம், அந்நியதேசமதங்களுக்கும் பொது. இதனுண்மையை இராஜமன்னஞ்சூடி பிரம ஸ்ரீ மஹா மதேஹாபாத்தியாயர் ஸ்ரீ தியாகராஜதீர்த்தரவர் கள்வடமொழியிலியற்றிய விபூதிருத்திராக்ஷ தாரணசீருபணத்தின் சமீப மொழிபெயர்ப்போடுசேர்த்து யானச்சியற்றிய பூதிருத்திராக்ஷதூஷணகண்டநத்திற்காண்க.

இருஷி மனிதர் பூதங்கள் பிதிர்கள் மாதாக்கள் முதலியர்க்கும் அவ்வவர்க்குரிய மந்திரத்தால் தர்ப்பணஞ் செய்து ஜெபித்துத் தோத்திரித்தல்.

6. கிரியையிற் கிரியை.

சௌராதி சண்டார்த்தஞ்செய்யும் ஆன்மார்த்த பூஜை. அது சூரியபூஜை பூசுதத்தி ருக்குமதேகசுத்தி ஸ்தூலதேகசுத்தி அந்தர்யாகம் ஸ்தானசுத்தி திரவியசுத்தி மந்தரசுத்தி இலிங்கசுத்தி பீடார்ச்சனை ஆவாஹநம் ஸ்தாபனம் சந்நிதானம் சந்நிரோதனம் அவகுண்டநம் தேனுமுத்திரை பாத்நியம் ஆசமனம் அருக்கியம் புஷ்பதானம் சூபம் தீபம் அர்ச்சனை நைவேத்யம் பானீயம் உபசாரம் ஜபம் ஸ்தோத்ரம் அக்கநிகாரியம் சண்டேசபூஜை முதலிய முக்கியாங்கங்களை யுடையது. அது பிரகாரந்தரத்தால் இலயாங்கம் போகாங்கம் என்றிருவகைத்து.

7. கிரியையில் யோகம்

இரண்டுவகைப்படும். 1. ஆன்மதத்துவம் பிரகிருதியிலும், வித்தியாதத்துவம் மாயையிலும், சிவத்தவஞ் சுத்தமாயையினும் தோன்றினவடைவே யொடுங்குதாகவும், உயிர் சிவன்றிருவடியிற் கூடினதாகவும் அறிவாற்றியானித்தல்.

2. பிராசாதத்தியானம் பிராசாதம். மேதைகலைமுதலிய 16.

1. மேதைகலை-மூலாதாரத்தை ஆதாரமாகக்கொண்டு ருதிவி நிவிர்த்திகலை சுவாதிட்டானத்தில் அண்டத்திலு

ள்ளது பிண்டத்திலுமுள்ளதாகப்பாவித்து தீச்சுடர் வடிவாக நகாரத்தால் பதினாறு மாத்திரை தியானித்து அம் மேதைகலையழிந்ததாகத்தியானித்து மேற்சென்று.

2. அற்கீசகலை—அப்பு பிரதிட்டாகலை மணிபூரகத்தில் மின்வடிவாக எட்டுமாத்திரை மகாரத்தால் தியானித்து அற்கீசகலையழிந்ததாகத்தியானித்து மேற்சென்று.

3. விஷகலை—தேயு வித்தியாகலை அநாகதத்தில் சிகரத்தால் மின்னொழிவடிவாக நான்குமாத்திரை தியானித்து, ஒழித்து மேற்சென்று.

4. விந்துகலை—வாயு சாந்திகலை விசுத்தியில் வகாரத்தால் விளக்கொளிவடிவாக இரண்டுமாத்திரை தியானித்து ஒழித்து மேற்சென்று.

5. அற்கெந்திகலை—ஆகாயம் சாந்தியாதிகலை யகரம் புருவமய்யம் அதீதாவத்தை ஆக்கினையில் சூரியப்பிரகாசமாக ஒருமாத்திரை தியானித்து ஒழித்து

இக்கலைகளுஞ்சூரிய மந்திரம் பதம் புலனம் கருவி மண்டலம் இதழ் மலம் வடிவம் குணங்கள் தெய்வம் முதலியன விரிந்ததூலிற் காண்க.

6. அதன்மேல் மூன்றங்குலம் நிரோசாதகலை புகைநிறம் அரைமாத்திரை தியானித்து

7. அதன்மேல் மூன்றுவிரல் நாதகலை மாணிக்கவொளிகால்மாத்திரை தியானித்து.

8. அதன்மேல் உச்சியில் நாதுந்தகலை மின்னற்கொடி போலொளி அரைக்கால் மாத்திரை தியானித்து.

9. அதன்மேல் நாலங்குலம் சத்திகலை நூறுகோடி சூரியப்பிரகாசம் ஆக மாகாணிமாத்திரை தியானித்து.

10. அதன்மேல் நான்கங்குலம் வியாபிகலை நூறுயிரம் பாலசூரியர்களைப் போன்றதாக அரைமா அரைக்காணி மாத்திரை தியானித்து.

11. அதன்மேல் ஓரங்குலவெளியில் சமணைகலை நூறுயிரம் உச்சிக்காலசூரியர்போன்றதாக காணிமுந்திரிகைமாத்திரை தியானித்து.

12. அதன்மேலோரங்குலத்தில் உன்மனாகலை இருள் வடிவு போன்றதாக அரைக்காணிக்கீழரை மாத்திரை தியானித்து அதன்மேல் மாத்திரையின்றி மனமிறந்து தியானிப்பது.

13. வியோமநிருபினிகலை-நீலநிற ஆகாயம்போன்றது

14. அநந்தைகலை-கண்ணாடிஒளி போன்றது.

15. அநாதைகலை—நீலக்கடல் போன்றது

16. அநாசிருதைகலை--நூறுயிரகோடி சந்திரப்பிரகாசமுடையது.

இத்தியானம் விடுத்த பின்னர் நின்மலஜாக்கிரம் நின்மலசொற்பனம் நின்மலசமுத்தி நின்மலதுரியம் நின்மலதுரியாதீதத்தைப் பொருந்திப் பிடிமசாஷூத்காரம் பெற்றிருத்தல்.

இது பஞ்சகலைப்பிராசாதம், அட்டகலைப்பிராசாதம்
கசகலைப்பிராசாதம், துவாதகலைப்பிராசாதம் சோடசகலைப்
பிராசாதம், என்றைவகைப்படும்.

8. கிரியையில் ஞானம்.

இது மூன்று வகைப்படும் அவற்றுள் 1-வது. இறை
வனைச் சூக்குமாக்கரத்தால் யிதயத்திற்பூஜித்து, பிரணவத்
தால் மூலாதாரத்திலக்கனியையெழுப்பி ஹோமஞ்செய்து
புருவமத்தியில் தியானித்தல்—

2-வது—தியானத்தால் காயமாகிய கோவிலுள் மனமா
கிய அடிமையால் சத்தியமாகிய திருவிலகு திருமெழுங்கி
ட்டு, ஆன்மாவை விங்கமாக்கி, பத்தியாகிய பாலும நெய்யும்
அன்பாகிய திருமஞ்சனமும் அபிஷேகித்து, கொல்லாமை
முதலிய அட்டபுஷ்பஞ்சாத்தி சமாதியாகிய பூஜைசெய்தல்

3-வது காணப்படுவதும் காணப்படாததும் ஆகிய பிர
பஞ்ச வடிவனைத்தையும் சத்திவடிவாசவும் அவற்றின் உள்
ஞாயிர் சிவமாகவும் கண்டு தியானித்து, எங்கும் எப்பொழு
தும் (இரவும்பகலும்) நடுவாது அத்தியானத்தில் நிலைத்தல்.

9. யோகத்திற் சரியை.

கண்டமளவும் விரல்செலுத்திப் பித்தம் சுபம்வாங்கல்
ஜலத்தை யுள்ளே வாங்கல் விடல், பிரணவத்தால் ரேசக பூர
க கும்பகமியற்றி உத்தூளநஞ்செயல், அன்னங்குறைத்தல்
உப்பு புளிப்பு கைப்புக்கோ மாற்றல், கறிகளை நீக்கல், இயமம்

நியமம் புரிதல், சமஹிதாமந்திரத்தால் சிவனை மனதிற்பியா
னித்தல்,

10. போகத்திற் கிரியை.

பத்மாசனமுதல் நூற்றெட்டாசனங்களி லொன்றிலிரு
நது அமுதப்பிராணாபாயம முதலிய நூற்றெட்டிலொரு
பிராணாயாமம் புரிதல்,

11. யோகத்தில் யோகம்.

நிராதாரயோகம். அது ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்
களை யுள்ளடங்கவொடுக்கி, பிராணாதி வாயுக்களியங்காமற்
கும்பித்து, மனததைச் சலியாமனிறுத்தி, மூலாதாரமுதலா
ராதாரங்களையுங்கடநது மேலேறி, ஆகாயத்திலுள்ள சந்திர
கலையோடு அக்கினிசேர்தலா லுருகிவரு மயிர்தத்தை உடலி
னிறைத்து, அகராக்கரத்தாற் பரம்பொருளைத் தியானித்து,
அத்தியானாகாரமாய்க் கரைந்து இரண்டற்றுக் தூங்கல்,

12. யோகத்தில் ஞானம்.

பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம் ஒளி (நாசுநுனி
புருவமய்யம் விளக்கொளி மின்னொளி வந்துஒளி உள்
ளொளி) சூரியம் அக்கரங்கள் விந்து நாதங்கள் முதலியவற்
றி லொன்றைப்பற்றித் தியானித்து அவ்வடிவாகி, மனமும்
வாயுமடங்கி வேறென்றிற் சலியாது அறிவுமயமாய் ஊண்
உறக்/வகளினும் பேதியாமல் ஒன்றுபட்டு நிற்கல்.

I3. ஞானத்திற் சரியை.

முன்னிரவில் சூக்குமவுடலில் யானெனதென்னுந்தன் மையோடு புசிப்பித்த முறைமையும், பின் தூலதேகத்திற் கூடினதையும் ஓர்ந்து, சுத்தஜலத்தில் முகஞ்சுத்தித்துப், பஞ்சாக்கரத்தால் நீறுபூசி முப்பத்தாறு தத்துவங்களும்சுத்தமானதாகப்பாவித்து ஆசமித்து, பஞ்சாக்கரத்தால் அங்கநியாச கரநியாசங்கள் செய்து, பிரமாமுதல் அஷ்டமூர்த்திகளுக்கூந் தர்ப்பிப்பது.

14. ஞானத்திற் கிரியை.

மானதஸ்நாநஞ்செய்து, தத்துவங்கணீங்கலாகிய பூதசுத்தி, சிவதத்துவமாக்கலாகிய தலசுத்திசெய்து, விழுந்த பூவும், வடித்தநீரும் வைத்துக்கொண்டு சந்நிதியிலிருந்து, பஞ்சாக்கரத்தை மாறி நியாசம் செய்து, பஞ்சாக்கரத்தாலர்க்கியங்கற்பித்து, வித்தையேபீடமாகத்தியானித்து,தெற்குத்துவாரத்தில் இந்திரியங்கள் அந்நக்கரணங்கள் குணங்கள் பிராணன் ஆணவம் மாயை கன்மம் இவைமயங்கஞ்செய்யும் ஜடம், இவற்றில் வியாபிக்கு முயிர்சிவனருள் என்று தியானித்தலாகிய ஆன்மசுத்தி புரிந்து, பரமாத்மநந்தத்தில் தற்போதமிழந் தழுந்தித் தூங்குலாகிய அந்நாரியாகமியற்றி, அது நீங்கியபின் தன்னைச் சிவனாகத்தியானித்துத் தன்பார்வை சிவன்பார்வையாகக் கொண்டு பூஜாதிரவியங்களைப் பார்த்தலாகிய திரவியசுத்தி யியற்றிப், பின் கணபதி சரசுவதி மகாலக்ஷுமி நந்தி கங்கை மகாகா

னர் யமுனையாகிய துவாரபாலகர்களைப் பூசித்து உட்புகு
 ந்து, வடகிழக்கு முதலக்கினி மூலைவரை சமயகுரவர்
 சந்தானகுரவரைத் தியானித்து, ஆசனங்கற்பித்து சதாசிவ
 மூர்த்திமுதலிய சப்தகுருக்களைத் தியானித்து, பஞ்சாக்ஷ
 ரத்தாலே விசேஷார்க்கியங் கற்பித்து, சுதந்தரமில்லாத பர
 தந்திரன்னுனென்று தியானித்து, சிவலிங்கத்தைக்கையிலே
 ந்தி பஞ்சாக்ஷரத்தால் பரிவட்டம் திருப்பள்ளித்தாமங்கழி
 த்து, ஞானமே திருமேனியென்ற பாவனையாகிய இலிங்க
 சுத்திசெய்து, அபிஷேகஞ்செய்து, திருவொற்றாடைசாத்தி
 மந்திராதி ஆறத்துவாக்களோடும் பராசத்தி வடிவமாகிய
 ஞானாக்கினியே இச்சுகளலிங்கம் ஆன்மாக்களுக் கறிவுக்கறி
 வாய் நிற்கும் பரமகுருவாகிய ஞானவொளியே அதில் வியா
 பித்துள்ள பரம்பொருள் என்று பாவித்து, அருச்சுணேபுரி
 ந்து, அவ்விலிங்கத்துக்கு யானென்னும் அகங்காரம் கெட்டு
 நின்றலாகிய பாதம், அவண்டிகழும் ஆநந்தமாகிய திருமுகம்
 ஆன்மா ஆநந்தத்தமுந்தலாகிய திருமுடிக்கற்பித்துத் தியானி
 த்து, பாத்தியம் ஆசமனம் அர்க்கியந்தந்து, மலர்சாத்தி, கள
 பம் அணிந்து, மாலை இண்டைதரித்து, சோடசோபசாரங்
 களையும் அறிவாற்செய்து, கொள்வானும் கொடுப்பானும்
 புசிப்பானும் புசிப்பிப்பானும் புசிப்பும் நீ, எல்லாம்நீ, நீ பசு
 பாசங்களின் வேறாயி நப்பவனல்லே அவையல்லே எல்லாமு
 ன்செயல் எனக்கெனச்செயலில்லை சிவோஹம் (சிவன் நான்)
 என்று தியானித்து பாசித்தல்.

15 ஞானத்தில் போகம்.

சிவனுக்கு நமஸ்காரம் என்ற பொருளுடைய பஞ்சா
கூரம் பஞ்சபூகம், பஞ்சகலை, பஞ்சேந்திரியம், பஞ்சா
வத்தை பஞ்சகிருத்தியம், பஞ்சமூர்த்தி முதலைந்தாகச்
சொல்லப்பட்டவைகளனைத்துக்கும் மூலகாரணப் பொரு
ளைக் குறிப்பதென்றும், எழுத்துகள் சத்தி அதன்பொருள்
சிவபரப்பிரமம் ஆம் என்றும், அதின் முதலெழுத்துச்
சிவம், இரண்டாவது சத்தி, மூன்றாவது உயிர், நான்காவது
திரோதானம, ஐந்தாவது மலம் இவற்றைக்குறிக்கும் அக்க
ரங்களென்றும், சிவனால் சத்தியும் அதனால் ஆன்மாவும்
ஆன்மாவைப்பற்றிப் போகங்காட்டும் திரோதமும் அதனால்
மலமும் நடக்குமென்றும் அறிந்து பதியை முதலாக்கொ
ண்ட ஞானபஞ்சாக்கரத்தால் தியானித்து ஆணவமலம் நீங்
கி திரோதங்கடந்து ஆன்மாவைக்கண்டு ஞானத்தைத் தரி
சித்துச் சிவத்திற் கலந்தல்

16 ஞானத்தில் ஞானம்.

புறச்சமயம் 24 அகச்சமயம் 24 இவற்றில் வேறுகிய
சமயவாதம் 8 ஆக 56 யும் அயல்தேச மதங்களையும் விசா
ரித்துணர்ந்து அவை உண்மையுயர் ஞானநெறியொடு முற்
றும் பொருந்தாததும் சிறிது பொருந்தியதும் சிறிது பொ
ருந்தாததும் ஆகிய கருத்துகளுடையனவேனும் நாததிகம்
ஆத்திகமதத்துக்குச் சாதனமென்றும் ஆத்திகபேதங்கள்

சோபான நெறியில் பல பரிபாசிகளுக் குரியனவென்றும் தெளிந்து பல மதத்தாரால் பலபெயரால் பலவாறுவணங்கப் படும் பரம்பொரு ளொன்றெனத்தேர்ந்து சமதிருஷ்டியடைந்துதத்துவரூபம் தத்துவதரிசனம் தத்துவசுத்தி ஆன்மரூபம் ஆன்மதரிசனம் ஆன்மசுத்தி சிவரூபம் சிவதரிசனம் சிவயோகம் சிவபோகம் என்ற அவதரங்கா டைதல் இப்பதும் தரிசன முறையால் முப்பதவதரமாம். அவை, 1 பஞ்சபூத தூஷணம் 2. இந்திரிய மறவுணர்தல் 3. அந்தக்கரண சுத்தி 4. கலாதிஞான நிராகரணம் 5. சுத்ததத்துவ தூஷணம் 6. தத்துவரூபம் 7. தத்துவதரிசனம் 8. தத்துவசுத்தி (பாசவகை) 9. கேவலம் 10. கேவலதரிசனம் 11. கேவலாதீதம் 12. ஆன்மரூபம் 13. ஆன்மதரிசனம் (பசுவகை) 14. ஞானதரிசனம் 15 ஞானாதீதம் 16. பரைதரிசனம். 17. பரையோகம் 18. பரைபோகம் 19. பராதீதம் (பரைவகை) 20 சாக்ஞிராதீதம் 21. சுத்தாவத்தை 22. சுக்ஞரூபம். 23. சுகாதீதம் 24. சிவரூபம் 25. பரமானந்த தரிசனம் 26. பரமானந்தயோகம் 27. பரமானந்தபோகம் 28. ஆன்மரூபம் 29. பரமானந்தமேலீடு 30. உலகழிப்பு என்பன.

இதுவே வைதிகசைவ சித்தாந்த நெறி. இது ஒரு மதம் பற்றிமற்றொன்றைக் கடியாது எல்லா மதங்களையும் சோபானமான சாதனங்கள் அல்லது பரிவாரங்களாகக்கொண்டு ராஜாங்கத்தமர்ந்த சமரச சன்மார்க்கமாதலால் ஒரு மதக்கோளிற் பட்டதன்று. இதை உண்மை நெறியென்று

கூறுவர் மேலோர். இப்பதினாறும் நார்பாதத்தவரும் அறு
ட்டித்தல்கிரமம். இவையனைத்தும் தெய்வ ஞாபகத்தையும்
பத்தியையும் இடைவிடாது தேவசிந்தனையிற் பழகலையும்
யோகஞான உபாசனைகளையும் பொருளாயுடையன. இவை
அதிதம், அரூபம், ரூபாரூபம், ரூபம், என்ற நான்குபாசனை
களிலடங்கும். மேற்கூறியவற்றில் சோபானவழிகளிற் பயி
ன்று தேர்ந்தோனை உண்மை வழிபாடாகிய அதிதோபா
சனை புரிதற்குதிகாரியாவன் என்பதறியக்கிடந்தமைகாண்க.

முடிவுரை.

இவ்வுண்மை யோராது சோபானநெறியி லொழுஞ்
வாரைக்கல்லை மண்ணை மரத்தை மிருகத்தை பச்சியை நீயை
ஞரியனை சந்திரனைத் தெய்வமாகத் தொழுகின்றனர். தெய்
வத்தினுண்மை யிலக்கணமறிபார் ஸ்நானாதி ஆசாரங்களை
மேலென்றெண்ணி ஆசாரமில்லாநைத் தீண்டாதிசுழுகின்ற
வர். ஆலயங்களிற்றெய்வத்திற்கென்று பல உபசாரங்க
ளைச் செய்கின்றனர். இவற்றால் தெய்வத்துக்குப் பசுத்வ
த்தையும் ஜடத்வத்தையுங் கற்பிக்கின்றனர் என்கின்றனர்.
இங்ஙனம் கூறுபவர் இவற்றின் உண்மை யறியாரே. அந்நா
கூற்றுக் கீழ்ப்படி தொடங்கி யேறிச் செல்லாமல் மேல்விட்
டுக்குச் செல்லலாமென்பான் மொழியை யொக்கும்.

இதுகாறுங் கூறியபடியொழுங்கில் பிரமத்தை யடை
யும் நெறி சோபானமார்க்கம் (பிரீஸீகா மார்க்கம்) என்னப்
பெறும். சோபானமார்க்கம் மோக்கத்துக்குப் பரம்

பராசாதனம்! நேரிற் பிரமத்தையடையும் நெறிசாக்ஷாத் மார்க்கம். அது சாக்ஷாத்சாதனமாகிய ஞானம். அது பகலி போல் நேரிற் செல்வதாதலால் விதங்கமார்க்கமெனப் படும். ஞானமடைதற்கும் சோபானமார்க்கமே சாதன மாவதால் அது அவசியம் வேண்டற் பாலது. ஆதலால் இது காரும் அப்பியாசி பயிலும் அப்பியாசமார்க்கமாகிய சோபான மார்க்கங்களையும் சாக்ஷாத்சாதனமாகிய ஞான மார்க்கத்தையும் அவற்றிற் பட்ட உபாசனைகளையுஞ் சிறிது கூறினும்.

இனி அத்தகை ஞானோபாசனையிற் தேரிய ஆளுடனி லக்கணங்கூறில் ஞானவிசாரஞ்செய்து சிந்தித்துத் தெளிவ டைந்து நின்மலதுரியாதீதத்தை யெய்தி மதுவுண்டவன் டெனத்தன் வசமற்று, கரணவிகாரமும் போதவிகாரமுங் கெட்டுத்தெளிந்து, பரமாநந்த மேலீட்டில் நிலைத்து நிட்டை கூடல் ஆம். அன்னவன் விழிப்படையினும், விழிப்பு (ஜாக்கி ரம்)நிட்டையென்னும் பேதமின்றி நிரந்தரம் பரமாநந்தாநு பவமேலீட்டினிலைத்து பிரபஞ்சமெனப்பிரமமென இருமை தோன்றாமல் கண்டதெல்லாம் சிவம், செயலெல்லாம் அவன் செயல், தானுஞ் சிவன் எனக்கண்டு துவிதமற்று நின்ம லதுரியாதீதத்தை யடைந்திருப்பன். இத்தகை ஞானி மிக்கபிரியமுள்ள சோரநாயகன் சிந்தனை மறவாத பெண் போல உலகிலெத் தொழில் செய்யினும் ஜாக்கிராதி எந்த அவத்தையடையினும், பரமாநந்தாநுபவத்தில் நழுவாதி ருப்பன்.

கடல்கடந்து மற்றொருகரையடைதற்கு முதலில்தோ
ணிதுடுப்பு முதலியனவும், பின்னர் பாய்மரம் சுக்கரன் நங்
கூரம் திசைக்கருவி யாலுமி முதலியவற்றோடு கூடிய
மரக்கலமும், அதன் பின்னர் இறங்குதோணியும் வேண்டப்
படும். அக்கரையடைந்தபின்னர் அவற்றைவிடுத்து அவை
களினுதவியின்றியே ஆங்குள்ள சுகத்தைநுபவித்திருப்
பன். அங்ஙனமே மோக்கமாகிய அக்கரையடையவேண்டிய
வன் சரியை கிரியையாகிய தோணியைப்பற்றி யோதமாகிய,
மரக்கலத்தேறி, ஞானமாகிய இறங்குதோணியால் பிரமா
நுபவமாகிய அக்கரையடைந்த பின்னர்த் தனக்கவ்விடம்
டைதற்குச் சாதனங்களாயிருந்த சரியை கிரியை யோகம்
ஞானமார்க்கங்களிலும், அவற்றிற்குச்சாதனங்களாகிய தா
னம் யாகம் தீர்த்தம் ஆச்சிரமம் தவம் சாந்தி விரதம் கன்ம
யோகமுதலியவற்றினும் பராமுகனாகி அவற்றிற் பற்றாதி
ருப்பன். ஆதலால் அத்தகை ஞானநிட்டையுடையார் உல
கத்திருக்கினும் அவருக்கு நன்மை தீமையாகிய இருவினை
களில்லை. பரோபகாரத்துக்காக நெடியற்றியொழுதுபவன்
போன்றிருந்து வினைசெயினும் ஒருபயனைக் கருதுவதில்லை,
கருகவேண்டியதில்லை சமயாசாசங்கள் வேண்டியதில்லை,
தவம் வேண்டியதில்லை, விரதங்களும் ஆச்சிரமதருமங்களுங்
வேண்டியதில்லை. தியானம் வேண்டியதில்லை, சித்தசலன
மில்லை, சமயவேஷதாரணங்கள் வேண்டியதில்லை. ஆந்தக்
கரணவாதனையில்லை அவற்றையடக்கவேண்டியதும் இல்லை, தா

மதராசதருணங்கோயடக்கி சத்துவருணச்செயல் புரியவேண்டுமென்பதுமில்லை, ஒல்லகூடியத்தில் சிற்கவேண்டியதில்லை, குலாசாரமில்லை, புண்ணியதேசம் திவ்வியகேசத்திரம், புண்ணியநதி, புண்ணியகாலம், ஜெபஞ்செய்ய விருக்குந் திசை, நியமம், ஆசனம் இவற்றைப்பற்றுகலில்லை. இவர் செய்தற்கெளிய செயல் போற் செய்தற்கரிய செயல்களைச்செய்வார். இவர் பாலர் 1 உன்மத்தர் 2. பசாசர் 3. குணம்பெற்றிருப்பார். நிற்பல், நடத்தல், உறங்கல் விழித்தல், உண்ணல் பட்டினியிருத்தல், இருத்தல் கிடத்தல், சுத்தம் அசுத்தம், வறுமை செல்வம், துன்பம், இன்பம், சினம் புணர்ச்சி, விருப்பு வெறுப்பு, முதலிய விகாரமடைதற்கேதுவாகிய தம்முண்மாறுபட்டதொழில் தன்மைகள் பலவற்றையடைந்தாலும், அவைபற்றிச் சற்றும் விகாரமடையார்.

1. பாலர்குணம்:—பசித்தபொழுது புசிப்பதன்றி இனிமேற் புசிப்புக்கூறு வேண்டுமென்று தேடாதிருத்தல், பெற்றார் சுற்றத்தார் களின் பேறு இழவிற்குஞ்ஞெய்துந் தனக்கின்றி யிருத்தல், பிரயோசனங் கருதாதொரு தொழில் செய்யல்.

2. உன்மத்தர்குணம்:—ஒருதன்மையாய் வைவாரையும் வாழ்த்துவாரையும் பிரித்து நோக்காமல் தன் சொல்க்கியத்தையும் பேணுதிருத்தல்.

3. பசாசர்குணம்:—பேய்பிடிக்கப்பெற்றவன் தேகத்திற் பிறர் செய்யும் இன்பதுன்பங்கள் பிடித்தபேய்க்கேயாகத் தனக்கின்றியிருத்தல்.

திருவாசகம்

ஒன்றினோடொன்று மோணாந்தினோடைந்து முயிர்ப்பது மாகாதே
உன்னடி யாடி யாடி யோமெனவுய்த்தன வாகாதே
கன்றை ஸினீந்தெழுதாயென வந்தகணக்கது வாகாதே
காரணமாகுமனாதி குணங்கள் கருத்துறுமாதே
நன்றிது திதெனவந்த நடுக்க நடந்தனவாகாதே.
நாமுமெலாமடியாருடனே செலண்ணு துமாதே
என்று மெனன்பு நிறைந்த பராவமுதெய்துவதாகாதே
வறுடையா மெனை யாளுடைநாயகனென்னுள்புகுத்திடிலே

திருமந்திரம்.——நின்மலாவத்தை

தானே சிவமான தன்மை தலைப்பட
வானமலமுமப்பாசபேதமு
மானகுணமும் பரான்மாவுபாதியும்
பானுவின் முன்னர் மதிபோற்படராவே.

திருமந்திரம்——தவதுடணம்.

சுத்தவும் வேண்டாங் கருத்தறிந்தாறினாற்
சுத்தமும் வேண்டாஞ் சமாதிகைகூடினாற்
சுத்தமும் வேண்டாந் துடக்கற்றுநின்றலாற்
சித்தமும்வேண்டாஞ் செயலற்றிருக்கிலே.

சிவஞான சித்தியார் சூத் 8.

ஞாலமதின் ஞானநிட்டை யுடையோருக்கு நன்மை யொடு
திமையிலை நாடுவதொன்றில்லைச்
சிலமில்லைத் தவமில்லை விரதமோடாச்சிரமச்
செயலில்லைத் தியானமில்லைச் சித்தமலமில்லைத்

கோலமில்லைப் புலனில்லைக் கரணமில்லைக்
 குணமில்லைக் குறியில்லைக் குலமுமில்லைப்
 பாலருட னுன்மத்தர் பசாசர்குண மருவிப்
 பாடலினை டாடலிவை பயின் றிடினும் பயில்வர்.

தேசமிடங் காலந்திக் காசனங்களின்றிச்
 செய்வதொன்று போற்செய்யாச் செயலதனைச் செய்தங்
 கூசல்படு மனமின்றி யுலாவணிற்றலுறக்க
 முணர்வுண்டி பட்டினியிருத்தல் கிடத்தன்
 மாசதனிற் றாய்மையினில் வருமை வாழ்வில்
 வருத்தத்திற் றிருத்தத்தின் மைதுனத்திற் சினத்தி
 லாசையினில் வெறுப்பிலிவை யல்லாது மெல்லா
 மடைந்தாலும் ஞானிகடா மரனடியை யகலார்.

இத்தகை ஞானநிட்டை யடைந்தோர் நூற்றெட்டுவித
 மான முக்தி வாக்கியங்களானும் பிறவற்றானும் கூறப்படும்
 முக்திகளிற்சிறந்த பரமுத்தி தலைப்படுவர். இத்தகை ஞான
 மெப்தி அநீதோபாசனை செய்தற்கு வைதீகமத சம்மந்த
 மான நூலோதல் தானங்கள் யாகங்கள் தீர்த்தம் சேஷத்ரம்
 ஆச்சிரமம் தவம் சார்தி விரதம் கன்மயோகம் மந்திரயோ
 கம் ஹ்ருயோகம் லய்யோகம் முதலியனவும் இதரமதங்க
 ளும் சாதனங்களேயாயின. இவ்வுண்மை யறிந்தவர் பாகி
 ய திரிசிபாநுவித்த சனிகல்பசமாதி பேதத்திற் பட்ட ஆன்
 மார்த்த லிங்காச்ச்சனை யையும் அபிபாசயோகத்தின் பேத

ந்திலொன்றாகிய பக்தியோகத்துக்குரிய ஆலயவழிபாட்டையும் இகழாது அவசியசாதனங்களென்றோர்வர்.

அநதிகாரிகள்.

தெய்வத்தின் பெருமைகளையும் அது மனவாக்குக் காயங்களுக் கெட்டாத அதிபுட்பமான அரிய உயர்பொருளென்பதையும், அதை வழிபடும் மனிதர் சிறுமையையும், அவர் ஆகாரம் நித்திரை புணர்ச்சியினும் பிறவற்றினும் பற்றியுழலும் பழக்கம் பெரிதுடையராதலால் அவருள்ளம் இயல்பில் ஓரிடத்தில் நிலைத்துநில்லாதலேதலையும் ஓர்ந்து தெரியாதவரும், கல்விநூல் நியாயநூல் (law) கணிதம் வானசாஸ்திரம் வைத்தியம் சிற்பம் சித்திரம் நிருத்தம் வீணை மிருதங்கம் தாளம் மல்லபுத்தம் முதலிய லௌகிக வித்தைகளும் கற்றுக் கேட்டுப்பார்த்துப் பழகினாலன்றித் தாமே வாராமைபோலக் கட்டுப்படாது இடைவிடாதலையுந் தன்மையுடைய மனத்தை உலகிலரியதும் பெரியதுமான கல்விகளிறற்றேந்த மஹாபுத்தமான்களும் எவ்வித வித்தையாலும் புத்தியாலும் கருவியாலும் காண்டற்கரியதும் உண்டில்லையென்று தீர்மானித்தற்கு மெட்டாததும் ஆகிய ஒரு குறுகுண மற்ற பரம்பொருளை வழிபடும் தியானத்தில் நிலைக்கச் செய்தற்கு நீண்ட பழக்கமும் அப்பழக்கஞ் செய்வதற்குத் தக்க சாதனங்களும் இன்றி இயலாது ஆகலால் அவை அவசியம் வேண்டுமென்று ஆழந்து கருதியுணராதவரும், இடைவிடாது சிவில்கிரிமினல் ரெவனியூ சம்மந்தமான உத்

தியோகம் பிறர்வழக்குப்பேசல், வழக்குக் கற்பித்துத்தருதல், சாட்சிகளைத்தயாரித்தல், தம்மிடமகப்பட்ட கட்சிக்காரர் மனங்கவரப் பேசல், நடவடிக்கையெழுதல், கணக்கெழுதல் முதலிய லௌகிக முயற்சிகளிற் பயின்றவரும், இலௌகிக நூல்களையன்றி ஆன்மதத்துவ சாஸ்திரங்களின் மணமும் விசப்பெறுதவரும், உத்தியோகத்தில் பணத்தில் பெருமையில் அதிகாரத்தில் வீட்டில் தோட்டத்தில் ஆரோக்கியத்தில் உடையில் சவாரியில் ஆகாரத்தில் படுக்கையில் போகத்தில் ஆசைவைத்து அவற்றையே பெரிதெனக்கருதியுழல்பவரும், ஆத்திகபுத்தி முதிர்ந்து பக்திமிசுந்து பரோபகாரம் தானம் யாகம் சற்கருமம் முதலியன வுண்மையிற் புரியாதவரும், மனத்தை யடக்குத்திறமையின்றிக்கண்ட பெண்களையெல்லாம் மோகித்துக்கவல்பவரும், குரோதம் லோபம் அகங்காரம் பொறாமை முதலிய தூர்க்குணங்கள் முதிர்ந்து முன்னொன்று பின்னொன்று பேசிச் செறுக்கும் பிணக்கரும், நுக்குமமான கருத்துகளை உள்வைத்து வைதீகநூல்கள் விதிக்கும் அனுட்டானங்களினுண்மை யறியாது ஸ்தூல புத்தியுடைய அயல்தேச அற்ப அநுபவநூற்புலவர் கருத்தொன்றே பெரிதென்று மயங்கி அதைச் சித்தாந்தமாகக்கொண்ட சிறு கல்வியினரும், எப். ஏ. பி. ஏ. முதலிய வகுப்புகளிற்கும் படித்தபாடங்களிற் கண்டவிடயங்களே சித்தாந்தமென்றெண்ணித் தாம் படியாத ஆன்மதத்துவ சாஸ்திரங்களை மறுக்கத்துணியும் வெறும்பிலுக்கரும், சிட்டுக்குருவியொன்று கடல்நீரைத் தன்வாயள விவ்வள

வென அளந்து கணிக்கத்தலைப்படடாலெனத் தமது யோகமகிமையால் கோடானு கோடி அண்டங்களிற் சரித்து அறிந்து ஆங்குள்ள வித்தைகளையுந் தேர்ந்து பலகோடியாகம் பரமேசுரனை யுபாசித்தறிந்தமகத்துக்களும் “மண்ணாளந்தான் மலரோன் முதற்றேவர்க ளெண்ணாளந்தின்னம் நினைக்கிலா சீசனை விண்ணாளந்தானே மேலாளந்தாரில்லை, கண்ணாளந்தெங்கும் கடந்து நின்றானே” என்பது முதலிய உண்மையுடையனால் பரமேசுவரன் வரைவுபடுத்தி நினைத்தற்கரியான் என்று விளக்கிய பெரும்பொருளைத் தமது சிற்றறிவால் வரைவுபடுத்தித்தியானிக்கும் மார்க்கங் குறிக்க வெளிப்போந்தவரும், உபாசனாமார்க்கங்கள் தேர்ந்த நல்லாசிரியர்பா லடைந்து உண்மையில் வழிபாட்டுவித்தை படியாத துடுக்களும், தெய்வபக்தர்போல் வேடந்தரித்துழலும் படி.றரும்,

எந்த ஆஸ்திகமதத்தையாவது உண்மையொடுபற்றி அதின்படி கடவுளை வழிபடப்புகுந்து தியானிக்கும்பொழுது தியானிப்பவர் மனம் தியேயப்பொருளில் நில்லாமல், சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றமென்ற விடயங்களினும், மண் பெண் பொன் சம்பந்தமான விவகாரங்களினும், தம்பற்றுப் பொருள் உயிர், தொழில் பந்து விடயங்களிலும், சென்று முல்வதை அநுபவத்துக்கண்டு நமது மனம் தெய்வத்தியானத்தில் நிலைக்கவல்லையே நிலைக்கச்செய்யும் வழிதெரிய வில்லையே யென்று கவலையடையாத வெறும் நூதனவிவே

கிடும், உலகவருபவமுந் தெரியாதபாடசாலையிற் கல்வி நூல்கற்கும் வயதிலும் அறிவினு முதிராத மாணாக்கரும், ஆகிய லௌகீகர் மனம் ஒருவழியில் நிலைக்கப் பழக ஏற் பட்டிருக்கும் உபாசனமார்க்கங்களினுண்மைபை பெங்ங னம் அறிவர்? அன்னவர் ஓரிடத்திலிருந்து தெய்வம் எங் கும் நிறைந்த அருவம் என்ற தீர்மானத்தோடு தாங்கள் கொண்டபெயரால் ஒரு நானிகை தியானித்துப் பார்த்தால் அப்பொழுது அவர்கள் படிப்பும் புத்தியும் சாமர்த்திய மும் தாங்கருதிய பொருளில் மனம் நிலைக்கச் செய்யவுத வாமல் மனம் அலைவதைக் காண்பார். அப்போதவர் இப் பொழுது பேசப்படித்த பாடசாலையோல மனம் நிலைக்கப் படிக்கும் பாடசாலை யொன்று வேண்டு மென்றறிவர். அங் கனமறியவே ஸ்தூலோபாசனை சூக்சுமோபாசனைகளாகிய சோபானமார்க்கங்கள் அப்பாடசாலையிற் படிக்கும் பாடங் கள், அப்பாடசாலை வைதீகமதங்கள் எனத் தெரிந்து உண் மையில் தேவோபாசனை செய்துய்யவிரும்பி; அப்பாடம் படிக்க முயன்று சிரப்படுவர். தெய்வபக்தி நிரம்பி உண்மை யில் அவனைத்தியானிக்கவொருப்படாத வெறுமையர் எங் கனம் இவ்வுண்மைகளை யறியற்பாலராவர்? ஆகார். ஆக லால் உண்மையில் தேவோபாசனைசெய்ய வேட்டவர் சோ பானமார்க்கங்களைப் பின்பற்றியுய்வரென்க.

கைவல்யம்.

நூதனவிவேகியுள்ளில் நுழையாது நுழையுமாகிற் புதசென்மங்கள்கோடி புனிதனும் புருடனாமே.

சம்பம்.

பொதுநோக்கா லாகக் கும் பொழுது கடவுள் உயிர்
கள், உலகம், என்றழைப்பொருளுண்மை சிலர் தவிர யாவ
ராலும் ஒப்பாததக்கதே. அவற்றுள் கடவுள் சருவஞா
னமும் சருவசக்தியும் எல்லா நன்மையும் மேன்மையும்
உடைய வரும், எல்லவர்க்கும் பொதுவும் இறைவனுமாகிய
ஒருவர். ஜீவர் பலகாரணங்களால் அறிவுதன்மை தொழில்
பலவேறுபட்ட பலர். உலகும் உலகிற்பொருள்களும் பற்
பல. ஜீவர்தந்தமறிவுக்கும் இயல்புக்குமேற்பக்கடவுளை
வழிபடலவசியம். கடவுள் ஒரு பெயர் வடிவங்களில்லாத
வராதலால் உலகிற் சீவர்தத்தம் தேசபாஷையில் அவரவர்
கருதிய கருத்துக்கொத்த பெயர் தந்தழைப்பதும், தெய்வத்
தை நம்பி அவரவர் நாகரீகம் புத்தி முதிர்ச்சிகளுக்குத் தக்
கடி கனம் பண்ணலும் அல்லது வணக்கலும் தியானித்த
லும் ஒப்பாததக்கதே. பிறவுயிர்க்குத் தீங்கிழையாது நல்
லொழுக்கத்தில் நடந்து ஜீவகாருணியமும் தெய்வபக்தியும்
உடையராய்த் தத்தம் பாஷையிற் கொண்ட தெய்வப்பெய
ரால் வணக்கிப் புகழ்ந்து தியானிப்பவர் யாவரும் அவரவர்
நற்பெயல் தெய்வசிந்தனைகருங்குத்தக்க நற்பயனையடை
வர். தீயவர்தீய செயலுக்குத்தக்க தீயபயனையடைவர். இது
வே ஆத்திக அறிஞர் அனைவரு மொப்பத்தக்க ஞாயமான
பொது உண்மை.

இவ்வுண்மைக் கிணங்கியே ஹிந்துவைதிக சமய நூல்
கள் கூறுகின்றன. அந்நூல்களை யுணர்ந்த அறிஞரும்
வாழே யறிகின்றனர். வைதிகசைவ வைஷ்ணவ மதச்சு
னரிற்றாழ்ந்த அறிவுடையரும் முகமமதியா திருவி
ளாக் கொண்டாடுகின்றனர். அவர்கள் மனத்தில் பாத்தியா
முதலிய வணக்கஞ்செய்கின்றனர். கிறித்துவமாதிகோனி
லுக்குப் பிரார்த்தனை செய்து வணங்குகின்றனர். தெய்வ
மென்று சொல்லி யெந்தமதத்தினர் யாசிக்கினும் உபகரித்
கின்றனர். எந்தமதத்திலிருந்து எந்தத்தெய்வத்தை யெ
வன்படுத்தியெயினும் அவனைத் தெய்வபக்தனாகவே நினைத்
கின்றனர். இவை வைதிகர் பொது நோக்குக்குச் சான்றும்.

வைதிக நூல்களின் உண்மைக்கருத்தியாதெனில் உல
கெல்லாமதத்திலுமுள்ள எல்லாத்தீயவர்களும் ஈசுவரனுக்கு
ச்சமமான பிள்ளைகளே. சிலர் தம்மவர் சிலர் பிறர் என்பத
வருக்கில்லை. உலகிற் பிள்ளைகளிற் சிலர் பெடுங்கணக்குப்
படிக்கின்றனர், சிலர் முதற்பாடம், சிலர் இரண்டாம்பா
டம், சிலர் மூன்றாவது வகுப்பில் சிலர் ஆறாவது வகுப்பில்
சிலர் எப். எ. வகுப்பில், சிலர் பி. ஏ வகுப்பில் வேறு சிலர்
எம். ஏ. வகுப்பிற் படிக்கின்றனர். இவர்களுக்கு மின்சா
ரம் (காந்தம்) முதலியவற்றைப்பற்றிச் சொல்லும்பொ
ழுது அவ்வவர் புத்தி நிலைமைக்குத்தக்கப்படி கூறல்வேண்
டும். அன்னவரும் அவ்வவர் அறிவின் நிலைமைக்குத்
தக்கபடி தான் அறிந்துகொள்வர். அதுபோல் உலகி

லுள்ள ஜீவர்களும் பலகன்மம் ஜன்மம் முதலிய காரணங்களால் பலவிதமாகக் குறைந்த மிகுந்த அறிவுபேதங்களையுடையராவர். ஆதலால்வர் தத்தம் கன்மம் அறிவுக்குத் தக்க ஒவ்வொரு கொள்கை அல்லது மதம் பற்றி அவ்வதற்குரிய தேவதா உபாசனை செய்யத்தக்கராவர். வேலைசெய்தவன் வேலைக்குத் தக்க கூலியடைதல் போல எல்லாமத சம்மந்த உபாசகரும் அவ்வவர் நன்னடை தெய்வோபாசனைகளுக்குத் தக்கபடி போத லோக அபரமுத்திலாகங்களையும் ஜன்மங்களையும் அடைந்து இருவினையொப்பு மலபரிபாகம் வந்தபொழுது பரமுத்தியைத் தலைக்கூடுவர். எந்தமதமும் எந்தமதச்சார்பான உபாசனையும் பயன்றதன்று. எந்தமதத்திலிருந்து எவவித வழிபாடுபுரியினும் அததற்குரிய பலனளிக்கும் கடவுள் ஒரே ஒருவர். பலதெய்வங்களின்று. என்பதே,

• ஆதலால் பிறவுயர்க்குத் தீங்கிழைக்குஞ் செயலொழித்து தம்மைப்போற் பிறரை நேசித்துத் தெய்வவழிபாடியற்று மெம்மார்க்கமும், இஃது மேற்படி கிழ்ப்படியென்று கணிக்கத்தக்கதாமன்றி முற்றுமிகழத்தக்கதன்று.

தேவாரம்.

விரிவிலா வறிஞர்கள் வேறொரு சமயஞ்செய்தே
யெரிவினாற் சொன்னாரேனு மெம்பிராற் கேற்றதாகும்
பரிவினாற் பெரியோ ரேத்தும் பெருவேனாற் பற்றினானே
மருவினான் வாழ்த்தி யுய்யும் வகையது நினைக்கின்றேனே.

திருமந்திரம்.

ஆனசமயமது விதுநன் றெனு
மாயமனிதர் மயக்கமது வெழி
கானங்கடந்த கடவுளை நாடுமீன்
ஹானங்கடந்த வருவதுவாமே.

திருவாய்மொழி.

அவரவர் தமதம தறிதீறி வதைவதை
அவரவ ரிறையவ ரெனவடி யடைவர்கள்
அவரவ ரிறையவர் குறைவில் ரிறையவர்
அவரவர் விதிவழி யடைய நின்றனரே.
தமருவந்த தெவ்வுருவங் வருவந் தானாய்த்
தமருவந்த தெப்பேரப்பேர்—தமருவந்த
தெவ்வண்ணஞ் சிந்திப்ப தியையா திருப்பரேல்
அவ்வண்ண மகிழ்வோனாம்.

சிவஞானசித்தி சுத். உ..

“யாதொருதெய்வங் கொண்டரத் தெய்வமாகி யங்கே
மாதொரு பாகனாந்தாம் வருவர்”.

தத்துவப்பிரகாசம்.

தாவரங்கள் சங்கமங்கள் பூதமைந்து தத்துவங்களா
தாரங் கலைகளேந்து, கோவிரவு மக்கரங்க ளியந்திரங்கள்
முதலாய்க் கொடியமந்திரங்கள் குணம் விந்துநாதம், யாவை
யினி னென்றினினி யுண்டென்று லங்கே யில்லாமை குறை
வு நிறைவுடையயல்லை, தேவனை யெவ்வெவ ரெப்படிச்
சிந்தித்தார் சிந்தித்தவிடத் தந்தவடிவாகை திடமே.

உண்மை யிங்னமிருக்கக் கிறித்துமதத்தினர் பல பாதிரிகளையும் உபதேசிகளையுஞ் சம்பளத்துக்கேற்படுத்தி கிறித்துமார்க்கமொன்றே மெய்யான ஞானமார்க்கமென்றும், மற்றுளவெல்லாம் பொய்யான அஞ்ஞான மார்க்கமென்றும், பல்லாயிரவருடங்களாயுள்ள இம்மண்ணுலகில் 1904-ஆம் ஆண்டுக்கு முன் பிறந்திருந்து சிலுவையிலறைந்து கொல்லப்பட்ட கிறித்து நாதரை நம்பினாலொழிய ஆயுள் காலமெல்லாம் தெய்வமொன்றுளதென நம்பி இடைவிடாது தியானித்து பிறர்க்குத் தீங்கிழைப்பாது நன்னெறியில் நடந்தாலும், மோகக் கதைபடையமாட்டார். ஆதலால் ஞானஸ்நானமென்ற கிரியை செய்து கிறித்துவ மதத்திற் பிரவேசிக்கவேண்டுமென்று பாரதாலோராத அறிவினருக்குப் போதித்தும், அநாதப்பிள்ளைகளாகிய சிறுவர்க்குப் பணந்தந்தும், இழிந்தகுலத்தவருக்கும் வறுமையுடையார்க்கும் பல ஆசைகளைக்காட்டியும் தங்கள் மதத்துக்கிழுக்கின்றனர்.

முதம்மதியர் மற்றெல்லாதெய்வ பக்தர்களையும் நல்லொழுக்கிற் சிறந்தாரையும் காபர் (பாவி) என்றும், தெய்வத்துக்கறிவுக்குறைவைக் கற்பிக்கின்ற விருத்தசேதனஞ் செய்து தம்மதக்கொள்கையை யதாசரித்தோரே இஸ்லாம் (தெய்வபத்தன்) என்றும், இஸ்லா மதப்பிரவேசஞ் செய்தவர்தான் சுவர்க்கமடைவர் மற்றொருவருஞ் சுவர்க்கமடையார் என்றும்கூறிப் பலரைத் தம்மதத்திற் சேர்க்கின்றனர்.

இந்நாட்டிலத்தகைமௌலாக்கள் அநேகம். உண்மையை ஊகிக்குங்கால் தமிழர் பகலைச் செய்பவனைக் கதிரவன் என்கின்றனர், வடமொழியார் ஆதித்யன் என்றும், இந்துஸ் தானிப்பாடையார் சூரஜ் (Suraj) என்றும், ஆங்கிலேயர் சன் (Sun) என்றும், லத்தீன்பேசுபவர் சோல் (Sol) என்றும், இவ்வாறு பல பேதமாய் பல பாடைபேசும் பலர் சூரியனொருவனையே தத்தமக்குரிய பாடையால் பல பெயரால் குறிக்கின்றனர். அன்னவர் பல ஒலிகளாற் குறிக்கினும் குறிக்கப்படும் பகலைச்செய்யும் ஒளியாகிய சூரியன் ஒன்றே யாதலால் அப்பெயரனைத்து மவனையே பற்றுகின்றன. அங்ஙனமே உலகெலாம் படைத்துக்காத்து அளிப்பதும் எல்லாராலும் வணங்கத்தக்கதுமாகிய பரம்பொருளைக் குறிப்பதற்காக உலகிற் பலபாஷைபேசும் பல மதத்தினரும் அவ்வப்பாஷையிற் பெயர்களை யமைத்து அப்பெயர்களால் அப்பரம்பொருளை வணங்குகின்றனர். எவர் எப்பெயரால் வணங்கித்தியானிக்கினும் அப்பெயரெல்லாம் உலகுக்கிறைவனு மப்பரம்பொருளொன்றையே குறிக்கின்றன. அனைத்தையும் படைத்துக் காத்தளிப்பவரும் வணங்கத்தக்கவரும் ஆகிய கடவுள் ஒருவரே: ஆதலாலவரனை வருக்கும் பொது. எல்லார் வணங்குவதும் அவனொருவனையே. உண்மையிங்ஙனமிருக்கப் பெயர் வேற்றுமைபற்றியவரை எங்கடவுள், உங்கடவுள் என்றும், இப்பெயருடைய கடவுள் தானுயர்ந்தவர் வணங்கத்தக்கவர் வணங்கினால் பயன் கிடைக்கும், மற்ற பெயரால் வணங்கல்கூடாது

பயன்கிடையாது, என்று கூறுதல் எவ்வளவறியாமை. இங்
 னனம் கூறும் கிறித்துவர் மகம்மதியர்களின் அறிவை நல்ல
 றிவென்று அறிவுடையார் எப்படி நன்குமதிப்பர். கிறித்து
 வர் இவ்வளவு நியாயமற்ற அறிவைப்போதிப்பதற்காகப்
 பல மிஷன்களேற்படுத்திப் பலர்க்குச் சம்பளங்கொடுத்து
 அறியாமையையும் உலகி லொற்றுமை யின்மையையும் பர
 ப்புவது உண்மைஞான விசாரணையின்மையால் உலகுக்கு
 விளைக்குங்கேடுகளிலொன்று. அறிவின் முதிர்ச்சியுடைய
 வரானல் கடவுளொருவரே உளர், ஒருவருக்கு மெய்விதத்
 திங்குஞ் செய்பாது எல்லார்க்கும் இயன்ற நலஞ்செய்து
 கடவுளை நம்பி இடைவிடாது தியானியுங்கள், நாமபேதத்
 தாற் பொருட்பேதமின்று என்று ஏன் போதித்தல்
 கூடாது. இத்தகை உயர் ஞானமற்ற கிறித்து சமயத்தைக்
 கவர்ன்மெண்டுப் பாடசாலைகளிற் போதிக்கும்படி சூழ்ச்சி
 மிக்க காருணிய இங்கிலீசுகவர்ன்மெண்டார் இடங்கொடு
 த்தலை நீக்கப்பிரார்த்திக்கின்றனன்.

அன்றியும் கடவுளை வணங்கும் மார்க்கங்கள் பலவுள.
 அவற்றுள் ஒருவழிபாட்டையேனும் இங்ஙனம் செய்யத்
 தக்கதென்று ஐயமறத் தெளிவாய் அதற்குரிய லக்ஷணங்
 களை வரையறுத்துக்கூறுது ஒரு சிறிது கூறும் இவ்வசனங்
 களைப் பின்பற்றி அவற்றிற்கூறிய அளவுக்கும் மனம் நிலைத்
 துத்தியானிக்கும் வழி யிஃதென்றறியாது, அறியாத பே
 தைகளிடம் தெய்வத்தைக் கண்டவர்போற் பேசி, கிறித்து

மதமே மெய்மார்க்கம் இதற்குரிய நூலே சத்தியவேதமென்று மருட்டும் கிறித்துவப் பாதிரிமார் ஞானமனைத்துக்கும் பொக்கிசமாகிய வேதாசனங்கள் பரவிய கீழ்த்திசையினின்றே உலகிலுள்ள மற்ற பகுதிகளுக்குச் சிறிது சிறிது அவரவர் அறிவேற்கு மவ்வளவு தெய்வ ஞானம் பரவியுள்ளதென்றும், அவற்றில் ஒரு சிறிதே பழையேற்பாடு புதியேற்பாடு என்ற தங்கள் மத நூல்களிலுள்ளன வென்றும், ஆங்குள்ள கீழ்த்திசையினின்றே ஞானம் வந்ததென்ற உண்மையைத் தங்கள் மத நூல்களே கூறுகின்றனவென்றும், வேதாசனமோ பரிசுத்தங்களிற்குறாத தேவோபாசனமார்க்கம் இவ்வுலகிலெத்தேயத்திலுள்ள எம்மதத்திலுமின்றென்றும், ஆக்திக மதமென்னும் விருகூத்தினொருகையாகிய கிறித்துவமதத்தவர் எல்லாமதக்களை கப்பு கொப்புகளுக்கும் ஆதாரத்தானமாகிய வைதீக ஹிந்துமதக் கிரந்தங்களின் பெருமையோரது இகழ்தல் தமக்கே குறைவென்றும் ஆழ்ந்துணராது மயங்குகின்றனர்.

பழையவேற்பாடு எசேக்கியேல் 43—2.

“இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய மகிமை கீழ்த்திசையிலிருந்து வந்தது” (1)

புதியவேற்பாடு மத்தேயு 2—1. “கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் (ஞானிகள்) எருசலேமுக்கு வந்து” (2)

இவற்றை யநுசரித்து பெயர்பெற்ற பெரிய அநுபவ நூற்புலவர் (Great Scientist) ஆகிய டிண்டால் (Tyndal)

என்பவர் “Religion once came from the east, and from the east it must come again” சமயம் ஒருகாலத்தில் கிழக்கினின்று வந்தது, கிழக்கினின்றே மறுபடி அது வரவேண்டுமென்று தனது நீண்ட ஆராய்ச்சியிற் கண்டவுண்மை கூறினர்

(1) Ezek 43. 2. “The Glory of God came from the way of the east”

(2) Matt 2. 1. “There came wise men from the east”

Select writings. (Printed at the ‘Examiner Press’ Fort, Bombay, 1891) Page 70—71.

By the most Rev Dr. Leo. Meurin S. J. Roman Catholics’ Champion “Dr. Carpenter, for instance, says in the last chapter of his Mental Physiology, that what alienates the whole scientific world from Christianity is such senseless statements of the part of its doctors as that which I have last quoted from you, which dares to deny even your own, previous admission of the Deity’s omnipresence, and which makes the Rev. T. E. Slator of Bangalore (see his latest publication revised in a recent issue of the London Journal-India) and the Rev Dr. Miller Principal, Christian College, Madras, acknowledge that Christendom has yet to learn from the “Wise men” of the East, the doctrine of God’s “Omnipenetrativeness” as they once learned from the “Wise men” of the East the doctrine of the infant Jesus, spiritual Greatness.”

தேர்ந்தெடுத்த லீடயங்கள். ரோமன்கத்தோலிக் குரு மோஸ்ட், ரெவ, டாக்டர், லியோமியூரின் எஸ். ஜெ. ஆல் எழுதப்பட்டது.

டாக்டர் கார்பென்டர் என்பவர் உதாரணமாக தன்னுடைய மானததத்துவ சாஸ்திரம் கடாசி அதிகாரத்தில் கூறுவதென்னவெனில், சாஸ்திரஞானமுடையவரனைவரையும் கிறித்துமதத்தினின்று பிரித்துவிடுவது மான் கடாசியிற் கூறியதைப்போன்ற கிறித்துவஞானிகளின் அறிவற்ற வாக்கியங்களே, அவ்வாக்கியங்கள் கடவுளின் சருவ வியாபகத்தன்மையைப்பற்றி நீர் முன் ஒப்புக்கொண்டதையுங்கூட உறுதியாய் மறுக்கின்றன. அவை பெங்கலூர் ரெவ ரென்ட் டி. இ. சிலேட்டர்ஜியரையும், சென்னை கிறித்துவ கலாசாலை சிரேட்டர் ரெவரென்ட் டாக்டர் மில்லர் ஜியரையும் கிறித்துவநாடு முன்னொருகாலத்தில் சிசுவாகிய கிறித்துவின் ஆத்மஞானப் பெருமைக் கொள்கையை கீழ்நாட்டு ஞானிகளிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டதுபோல இன்னும் கிறித்துவநாடு கடவுளின் எங்கும் நிறைந்ததன்மையின் கொள்கையை கீழ்நாட்டு ஞானிகளிடமிருந்தே கற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளச் செய்கின்றன.

Dr. Miller says—"India has her ideal..... it is an ideal of which the world has need."

(Madras Times 12-4-1895.)

டாக்டர் மில்லர் சொல்லுகின்றார் " இந்தியா தனக் குரிய அறிவின்முடிவை யுடையது ... ..

அவ்வறிவின் முடிவு உலகம் வேண்டுவது (உலகத்துக்குத் தேவையானது) (மதுராஸ்டைம்ஸ் 12—4—1895.)

இவற்றால் கடவுளின் மகிமைகளையும் அவரை உபாசிக்கும் மார்க்கங்கள் கூறும் சமயப்பதங்களையும் நன்குணர்ந்தார் கீழ்திசை ஞானிகளையென்று சித்தாந்தப்படுகிறது. “கொல்லத்தெருவில் ஊசி விற்பார்” போன்று சமயராசிகளுக்குக் களஞ்சியம்போன்ற வேதாகமோபநிடத மார்க்கம் நிறைந்த இந்நாட்டில் எங்கும் அறியாருண்டாதலால் அறியாமை மருட்டுகின்றனர்.

இஃது கிறித்துவப் பாதிரிகளின் நியாயத்துக்கு மாறான செயலுக்கிரங்கி அன்னவர்க்கு நல்லறியூட்டும் பொருட்டுக் கூறினும்.

அறிவிலாரால் கட்டப்பட்ட பிறவுயிர்க்குத்தீங்கிழைக்கும் மெளட்யமதக் கொள்கைகள் சில தவிர மற்றுள மத நூல்களிலெல்லாம் பல நல்லவுண்மைகள் கூறப்பட்டேயிருக்கின்றன. அங்ஙனம் பொதுமைஞானங் கூறப்பட்டிருக்கும் கிறித்துவமுதலியமதக்கிரந்தங்களைப் படிக்கும் அம்மதக் குருமார் அவற்றிலுள்ள நியாய அறிவுகளை உலகுக்குக் காண்பித்துத் தாபித்தால் பொதுமைஞானம் பரவித் தமக் கும்தம்போன்றவர்களுக்கும் பிழைப்புக்கும் கௌரவத்துக்கும் ஆடமில்லாமற்போமென்றெண்ணி ஞானமான உண்மைக் கருத்துகளை மறைத்து வேற்றுமை பாராட்டும் கருத்துகளை வளக்கிவருகின்றார்கள் போலும்.

கீழ்நாட்டு ஞானச்சார்பிற் பிறந்தனவாதலால் கிறித்து முகம்மதியமதக் கிரந்தங்களினும் மேற்கூறிய மேலான பொதுமைஞானம் கூறும் வாக்கியங்களு மிருக்கின்றன. அவை வருமாறு.

புதியவேற்பாடு:—அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை அதி.
10. 34. “அப்பொழுது பேதுரு பேசத்தொடங்கி தேவன் பசுபாத முள்ளவரல்ல ரென்றும்”

ஷெ 10. 35. “எந்த ஜனத்திலாகிலும் (எந்தஜாதியா ரிலும்) அவருக்குப் பயந்திருந்து நீதியைச் செய்கிறவன் எவனோ அவனே அவருக்கு உகந்தவனென்று நிச்சயமறிந் திருக்கிறேன். *

The Acts 10. 34. “Then Peter opened his mouth; and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of persons”.

10. 35. But in every nation he that feareth him, and worketh righteousness is accepted with him”

* பழையவேற்பாடு.

சங்—145. 9. “கர்த்தர் எல்லார்மேலும் தயவுள்ளவர். அவர் இரக்கங்கள் அவருடைய எல்லாக்கிரியைகளின் மேலுமுள்ளது.”

சங்—145. 20. “கர்த்தர் தம்மில் அன்புகூறுகிற யாவனாயும் காப்பாற்றித் துன்மார்க்கர் யாவரையும் அழிப்பர்.

தோரான் அத் 2 வாக் 59.

“Surely those who believe, and those who judaize, and Christians and Sabians, who-ever believeth in God and the last day, and doth that which is right, they shall have their reward with their Lord, there shall come no fear on them, neither shall they be grieved”.

“ உண்மையாய் நம்புகிறவர்களும் ஜூடைஸ் கிறிஸ்தவர் சாபியன்ஸ் (=விக்கிரகாராதன முதலியன செய்பவர்) இவர்களில் கடவுளையும் கடாசினாளையும் நம்பி நீதியைச் செய்கின்றவர்களும் கடவுளால் அவர்களுக்குரிய வெகுமதியை (=பயனை) அடைவார்கள் அவர்களுக்குப் பயமுண்டாகமாட்டாது. அவர்கள் விசனத்தையு மடையமாட்டார்கள்.”

அந்தோ இத்தகைக்கருத்தை வெளியிட்டால் கிறித்துமதப் பாதிரிகளுக்கும் உபதேசிகளுக்கும் சம்பளம் யார் கொடுப்பார். இஃதன்றியும் கிறித்துவப் பாதிரிமார் சிறிய பாவஞ்செய்யினும் பெரியபாவஞ் செய்யினும் ஆயுள் காலமெல்லாம் நன்மை (புண்ணியம்) களையே புரியினும் தெய்வத்தை விசுவசிக்கினும் கிறித்துவை நம்பாதவர் பாவமன்னிப்படையாமல் நித்தியநரகடைவர் என்றும், மத். 7. 21. “ என்னைநோக்கி, கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிற எவனுமல்ல, பரமண்டலத்திலுள்ள என் பிதாவுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரமராச்சியத்திற் பிரவேசிப்பான்” என்று கிறிஸ்துவே கூறியதுக்கு விரோதமாய் ஆயுள்கால மெல்லாம் எத்தனைபாவஞ் செய்திருக்கினும் கிறித்து நாதரை நம்பினோர் பாவமன்னிக்கப்பட்டு மோகூமடைவர் என்றும், தம்மதமே மெய்யென்றும் உயர்ந்ததென்றும் ஆதலால் தம்மதத்திற் சார்ந்தார்தாம் ரகூப்பாகிய மோகூமடைவரென்றும் கூறிச் செறுக்கித்தமது நியாயமில் கொள்கை யினைத்தென வெளியிடுகின்றனர். இனியாவதவர் உண்மையையறிந்து நியாயநெறி பேசி அவ்வழியே நடந்துய்வாராக.

விக்கிரகாரா தனத்தைப்பற்றி முன்னர் 12 வினாக்களெழுப்பிய மாணவர் சங்கத்தின் இர்துமதாபிமானிகளிறி

சிலர் தங்கள் வினாக்களைத் தையும் நான்கு வினாக்களில்
சருக்கியிருப்பதாயும், அவற்றுக்கு விடையி றுத்தால்போது
மென்றும், இரண்டாவதுநாட் பிரசங்கத் திறுதியிற் கூறி
னார்கள் மூன்றாவதுநாட் பிரசங்கத்தில் விடை கூறப்பட்
டது: அவை வருமாறு.

வினா:—விக்கிரகாராதனத்தால்

1. கடவுளைச் சடமாக்குதல்	} சம்பவிக்கின்றது.
2. கடவுளை ஏகதேசியாக்குதல்	
3. கடவுளைப் பசுவாக்குதல்	

அக்குற்றங்களைப் பரிகரித்தல்வேண்டும்

4. தற்காலத்தில் (விக்கிரகாராதனம்) கோவில்க
ளில் நடக்கிறமாதிரியைச் சரியானதாவென்று ஞாயஞ்
சொல்லிக் காத்தல்வேண்டும்; என்பன.

விடை:—(1) பொருண்மையால் உயிர் உடல் வேறாயி
னும்பகுண வியாபகத்தால் பிரிக்கப்படாத ஒற்றுமையுடமை
பற்றி ஒருவன் உடலைக்கண்ணுற் றுயிரைக்கருதி வணங்க
லில் உடலுக்கந்நியமாய் உயிர் உளதென்ற அறிவோடங்ங
னஞ்செய்தலன்றி உடலையே உயிராகக் கருதலின்று அத
னால் உயிரைச் சடமாக்குதலுமின்று. அதுபோல க்கடவுள்
சருவவியாபகனாதலால் பிரிக்கப்படாத ஒற்றுமைபற்றி
வியாப்பியப்பொருள்களில் கண்டு வணங்கல் அவற்றின்
அந்தரியாமியையேயன்றி அவன் உடலாகிய அப்பொருள்
களையன்று, ஆதலாற் கடவுளைச் சடமாக்குதலின்று.

பிரஹ்மதாரண்யம் 5, 7, 3.

‘यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरोयम यत्येषत आत्मान्तर्याम्यमृतः ।

“எவனுக்குப் பிருதிவிசரீரம், எவன் பிருதிவியை உள்ளிருந்து நடத்துகின்றனன் அவன் உனக்கு ஆன்மா, அந்தரியாமி அமிருதன்.”

பிரஹ் 5, 7, 4.

‘यस्यापश्शरीरं योऽपारमन्तरोयम यत्येषतआत्मान्तर्याम्यमृतः ।

எவனுக்கு அப்புச்சரீரம் எவன் அப்புக்களை உள்ளிருந்து நடத்துகின்றனன் அவன் உனக்கு ஆன்மா அந்தரியாமி அமிருதன்.”

நா. தேவாரம்:— “ஒன்றுபுலகளைத்துமானாந்தாமே”
இதுமுதலிய வாக்கியங்களாற் காண்க.

(2) வரையறுத் தோரிடத்திலுள்ள ஒரு பொருளில் இருப்பதாக உபாதித்தலின்றி எங்கும் வியாபித்து எல்லாத் தன்னுருவாபுடைய பரமேசுரனை எங்கும் உருவமனைத்தினும் வணங்குத லுண்மையால் ஏகதேசியாக்குதலின்று.

சுவேதாசுதரம்:— 3, 10.

सर्वानन शिरोऽग्रीवस्सर्वभूत गुहाशयः ।

सर्वव्यापीच भगवान् तस्मात्सर्व गतश्शिवः ॥

“ எல்லாமுகம் சிரம் கழுத்து உடையவன், எல்லா உயிர்களின் உள்ளக்குகையில் இருப்பவன், எல்லாவற்றையும் வியாபித்தவன் பகவன் ஆகை பால் எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் சிவன். सर्वोत्पत्तिः — सर्वो वैदः எல்லாம் உருத்திரனே सर्वे खल्विदं ब्रह्म இது எல்லாம் பிரமமன்றா

திருவாசகம்:— “ விரிபொழின் முழுதாய் விரிந்தோன் காண்க. ”

திருமந்திரம்:— சர்வ வியாபி.

இருக்கின்ற தெண்டிசை யண்டம் பாதாள முருக்கொடு தன்னடு வோங்கலிவ் வண்ணக் கருக்கொண்டு எங்கும் கலந்திவன் றானே திருக்கொன்றை வைத்த செஞ்சடை யானே,

தாயுமானவர்:— “ கண்டனவெலா மோன வருவெளியதாக வுங், கருதி யஞ்சலிசெய்குவாம். ” அண்டரண்டம் யாவு நீ கொண்டுநின்றகோலமே.

எவ்விடத்தும் பிரிவற நின்றியக்கஞ்செய்யும்சோதி ’

(3) பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம் சூரியன் சந்திரம் ஆன்மா என்ற எட்டு மூர்த்தங்களும் அவனது சரீரமென்று முன்னரே விளக்கப்பட்டுள்ளது. மண் கல் மர முதலியவற்றாலாகிய வீடு மனிதனுக்கிருப்பிடமாதல்போல ஏழு தாதுக்களாலாய வுடலாகிய வீடு ஜீவான்மாவுக்கிருப்பிடம், சேதனவடிவமாகிய ஜீவான்மா பரமான்மாவுக்கிருப்

பிடம், ஆதலாலதன் அந்தரியாமி என்னப்படுகின்றனன். அப்பரமான்மா மேற்கூறிய சேதனா சேதனப் பிரபஞ்ச மனைத்தையும் தன திருப்பிடமாய்க்கொண்ட வியாபகத்தா லெல்லாமாயினும் பொருண்மையால் அப்பொருளொன்று மாகாமல் அப்பாற்பட்டவனா யிருக்கின்றனன்.

சுவேதாசு 3, 4. विश्वाधिकोऽहः “(உலகம்) எல்லா வற்றினும் அதிகனாகிய உருத்திரன்” திருவாசகம். போற்றி. “முழுவது மிறந்தமுதல்வாபோற்றி” “உரையுணர்விறந்த வொருவபோற்றி” முதலிய வாக்கியங்கள் உணர்த்துகின் றன. அவன் எல்லாஉலகுக்கும் நாயகன். ஆணவம் மாயை கன்மம் என்ற பாசமியல்பினீங்கிய நித்தியசுத்த புத்தமுத் தன் தன்வயமுடைய ஈச்சுரன் சமானாதிகரஹிதன் சருவாதி பதிஎன்பது நூல்களின் கருத்து.

சுவேதா 6. 8 नतत् समश्वाभ्याधिकश्च विद्यते “அவனுக் குச் சமானனும் அதிகனுமில்லை.

சுவேதா 6. 7.

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं
तं दैवतानां परमं च दैवतम् ।
पतिं पतीनां परमं परस्तात्
विदामदेवं भुवनेशमीश्वरम् ॥

“ஈச்சுரர்களுக்குள் பரமனாகிய மஹேசுரனுபதேவதை களுக்குட் சிறந்தவனாகிய மஹாதேவனும், பதிகளுக்குட்

சிறந்தவனாகிய பதியும் (பசுபதி) புகழ்த்தக்க புவன நாயகனும் (ஈசுரனும்) அப்பாற்பட்ட பரதெய்வமாக அறிவோம்.”

ஆதலால் அவனைப் பசுவாகக்கூறுதல் வைதீக சமயத்தவர் கொள்கையன்று. ஒருமனிதனைக் கௌரவப்படுத்தி வணங்குதற்காக அவன்பாதத்தில் பரிமளதைலமிட்டாட்டி. புஷ்பாதிகளைக்கொண்ட லங்கரித்துப் பலபண்டங்களைக் காணிக்கையாகவைத்துத் தொழுதலால் அவனை அப்பகுதியாகிய மாமச்சபிண்டமாக்கிய தாமா? ஆகாது.

பரமேசுரனைக் கௌரவப்படுத்தற்கு அவன் சரீரத்திலொரு பகுதியில் அவனை நினைந்து அன்னை வினைப்பனவும் பல தத்துவார்த்தங்களைக் குறிப்பனவுமாகிய உபசாரங்கள் புரிதலால் அவனைப் பசுவாக்கியதாமா? பரமேசுரனை விசுவாதீசனாகவும் விசுவரூபனாகவும் சூருவ வியாபகனாகவும் எல்லா வடிவங்களாகவும் ஜோதிவடிவாகவும் புருடவடிவாகவும் அம்சவடிவாகவும் முதலைவடிவாகவும் ஆநந்தவடிவாகவும் ஞானவடிவாகவும் இன்னும் அநந்தவிதமாகவும் கூறுதலால் மனிதவடிவமே அவனுக்குரிய வடிவமென்று வைதீக நூல்களின் கருத்தின்று. ஆதலால் பரமேசுரனை ஆலயத்தில் கோபுரம் இலிங்கம் பலிபீடம் முதலிய வடிவங்களிலும் மனிதவுருச்சம்மந்தமான வடிவங்களிலும் வணங்குதலும் அபிஷேகம் அலங்காரம் தூபதீப நைவேத்தியம் புரிந்து புகழ்தலும் அவனைப் பசுவாக்குதலாகாது. அன்றியும்.

தைத்திரீ:—சம்ஹிதை 4. 5. 2. பசூனாவதே

“ பசுக்களுக்குப் பகுதியின்பொருட்டு ” பசுபதே

“ பசுபதியின் பொருட்டு ” முதலிய வாக்கியங்கள் பசுவன்றென்று மறுக்கின்றமை காண்க.

(4) ஆலயங்களில் அவன் வடிவத்தினோர் பகுதியில் அவனைப்பலவாறு உபசரித்து வாழ்த்தி வணங்குதல் எவ்வாற்றானும் அவனைக் குறைத்தலாகாது. அறிவிற் சிறவாதாருக்கு ஆலயம் தெய்வபக்திபயிலும் பாடசாலை போன்றதென்று முன்னரே விளக்கினும், அபிஷேக முதலியவற்றின் உண்மைக்கருத்தை முன்னர் ஆலயத்துவமென்றதலைப்பின் கீழ்காண்க. பள்ளியரை முதலியவற்றின் கருத்தைப்பின்னர்ப் பன்னிரு வினாக்களுக்கு விடை கூறும் 2-ம் பாகத்திற் காண்க.

பிரமசமாஜம்.

இனிநவீனமாய்த் தோன்றியபிரமசமாஜ கூட்டத்தார் நிஷ்களம் அல்லது அருவோபாசனையையே சிறப்பித்துக் கூறுகின்றனர். அவ்வுபாசனை கொள்ளத்தக்கதே. ஆனால் அவர் விரும்பும் அருவோபாசனை கூறுவதும், அவர் பிரமானமாக எடுத்தாள்வதுமாகிய தைத்திரியம் சுவேதாசுவதரம் முண்டகம் இருக்குச்சம்ஹிதை முதலிய கருதிகளினே ரூபாநுபோபாசனை ரூபோபாசனைகளும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகட்குரிய பரிபாடுகளுக் கவைகளுரியன

வென்றோராது மறுக்கின்றனர். அந்தோ இவர் சில வாக்கியங்களைப் பிரமாணமாகக்கொண்டு சில வாக்கியங்களைக் கொள்ளாது விடுவதெத்துணை அநீதி. சமயம் வந்துழி அவைகளை விரித்துரைப்பேம். ஒரு நூலிற் கூறும் உண்மை முற்றுங்கருதி யுணராது தமக்குவேண்டாத வாக்கியங்களை அப்பிரமாணமென ஒழிப்பவர் வாக்கியம் கணிக்கத்தக்கன வன்றாதலால் விடுக்கின்றும், ஆயினும் சிறிது குறிப்பாம்.

தைத்திரியோ, நாராயணவல்லி புரூப் கृணபிங் க்ஷேர்த்
விரூபாஷ் “ புருடன் கருமை பொன்மை நிறமுடையவன்
ஊர்த்தவரேதசுடையவன் முக்கண்ணுடையவன்.

முண்டகம் 3. 1. 3. यदापश्यः पश्यतेस्वमवर्णं कर्तारमीशं —
“ எப்பொழுது பொன்னிறத்தனும், கருத்தாவும், ஆகிய
ஈசனை ஜீவன் பார்க்கின்றனனே

ரிக்கம்ஹிதை 2. 7. 17. स्थिरोभिरगैः पुरुरूप उग्रः “ நிலையான
உறுப்புகளால் பல வடிவன் உக்கிரன்.

தைத்திரியோ 4. 6. 22. नमोहिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय, हिरण्य-
रूपाय, हिरण्यपतयैर्विकापतय, उमापतये पशुपतये नमोनम.

“ வணக்கம் போற்றோளனுக்கு பொன்னிறத்தனுக்கு
பொன்வடிவனுக்கு பொன்னின்மலைவனுக்கு அம்பிகை தலை
வனுக்கு உமைதலைவனுக்கு பசுபதிக்கு நமஸ்காரம் நமஸ்
காரம்!

சுவேதாசு 4. 21. रुद्र यत्तेदक्षिणं मुखं ते नमोपाहि नित्यं ।

“உருத்திரா எது உனது தென்முகம் அதனால் நித்தமும் என்னைக் காப்பாயாக.

தாம் பிரமாணமாகக் கொண்டுள்ள சுருதிகளிலுள்ள இதுமுதலிய வாக்கியங்களின் உண்மைக்கருத்தை ஊகிக்கில் ரூபாரூபபத்தியானங் கூடாதென்னும் தம்மொழி நிலையாதென்றறிவர்.

ஈசாஷ்யோபநிடதம் 12.

अन्धन्तमः प्रविशन्तियेऽसंभूतिमुपासते ।

ततोभूय इवते तमोय उऽसंभूयां रताः ॥

என்ற மந்திரத்திலுள்ள சம்பூதி (= சம்பூதி) என்ற சப்தத்துக்கு படைப்பு = அதாவது செயற்கை விக்கிரகம் என்று பொருள்கொண்டு விக்கிரகங்களைத் தொழுவோர் கொடிப அந்தகாரத்தை அடைவார்களென்று சுருதி கூறுவதால் விக்கிரகாராதனங் கூடாதென்கின்றனர்.

ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிபகவாமிகள் தமது உபநிஷத் பாஷியத்தில் அசம்பூதி = பிரகிருதி, சம்பூதி காரியப்பிரமம் (ஹிரணிபகருப்பன்) அதாவது உற்பத்தியுடையது என்றுரை கூறியிருக்கின்றனர். சம்பூதி சம்பூதி (= சம்பவம் = சம் என்ற உபசருத்தத்தோடு கூடிய பூ (மூ) தானினடியாய்ப் பிறந்த சொல் உற்பத்தியாவது என்ற பொருளுடையமையால் உற்பத்தி (நாசங்கள்) உடைய தேவதைகளையும் சூரியன் அக்கிநிமுதலிய இயற்பொருள்களையும் குமிக் குமேயன்றிச் செயற்பொருளாகிய விக்கிரகத்தைக் குமியாது. விக்கிரகம் என்றபொருள் ஸ்ரீகண்டர் ராமாநு

ஜர் ஆநந்ததீர்த்தம் பாஷியங்களிலாவது நிகண்டு அல்லது அகராதிகளிலாவதில்லை, இல்லாதபொருளைக் கூறித்தம் மதத்தை ஸ்தாபித்தலெத்தனை அநீதி.

விக்கிரகாராதனம்.

இனி விவகாரத்துக்காக அவர்கொன்னைப்படி விக்கிரகமென்று பொருள்கொண்டு விக்கிரகத்தை வணங்குபவர்க்கு அந்தகாரத்தை அடைவர் என்று கொள்ளில் அதுவும் வைதீகமதத்தவர்க்குச் சம்மதமே. எங்ஙனமெனில், ஒருஜீவனை அவன் சரீரத்தில் வணங்கல்போல் பரமேசுவன் சருவ சரீரியாதலால் அவனை அவன் சரீரத்தில் வணங்குவது ஈசுவராராதனமேயன்றி விக்கிரகாராதனமன்று, ஈசுவரபாவமின்றி விக்கிரகத்தையே வணங்குதல் ஜீவன் நீங்கிய பிரேதத்தை வணங்குதல் போன்றது. பிரேதம் அல்லது மாம்சபிண்டத்தை வணங்குவா ரொருவருமின்று, அவற்றை வணங்குபவர் மூடர் அவர் அஞ்ஞானமடைவர் என்பது திண்ணம். அந்நகனமே ஈசுரபாவமின்றி விக்கிரகத்தை வணங்குபவர் அந்தகாரத்தை யடைவாரென்பதிற் றடையின்று. வைதீகமதத்தவர் ஆல்யோபாசனையில் சிவாலயதரிசனம் சிவகைங்கிரியம் சிவதரிசனம் சிவார்ச்சனை சிவப்பிரசாதம் ஈசுரோபாசனை சுப்பிரமணிய சேவை அம்பிகை தரிசனம் கணபதிதரிசனம் விஷ்ணுஆலயம் விஷ்ணுசேவை பகவதாராதனம் என்று வழங்கலும், வணங்கும் காலத்திலும் சிவா! சங்கரா! பரமேசுவர! மஹாதேவா! முருகா! குகாகணேசா! பரமேஸ்வரீ! கோவிந்தா! ராமா! கிருஷ்ணா! முதலிய நாமத்தால்விளித்து அவனைத்தியானித்து வணங்கலன்றிகல் மண் மரம் செம்பு அல்லது அவற்றின் உருவங்களைக் கல்லை! மண்ணை! மரமே! செம்பே! கல்லுருவமே! செப்புவிக்கிரகமே! ஆண்விக்கிரகமே! பெண்விக்கிரகமே! என்று

விளித்து அல்லது தியானித்து வணங்குவாரின்று அங்ங
னம் வணங்கல் மரபுமன்று ஆதலால் அங்ஙனம் விக்கிரகத்
தையே வணங்குபவர் அந்தகாரத்தை யடைவதுண்மையே
“புரிமாஸ்வபுருஷாந்” பிரதிமைகளில் (சுசுரன்) அறிவிற் சிற
வாதார்த்து” என்றஸ்மிருதி வாங்கியமும் விக்கிரகத்திற்
பரமேசுரனை வணங்குவதைக் கூறிற்றன்றிப் பிரதிமையை
வணங்கலைக் கூறிற்றிலை. ஆதலால் விக்கிரகத்தை வணங்கு
பவர் மஹாமுடர் அதியந்தகாரத்தை யடைபவர் என்பது
எமக்குஞ் சம்மதமே.

இனி அம்மந்திரத்தின் உண்மையப்பொருள்தான் யா
தெனில்.

ये=எவர்கள் அசம்பூதி பிரதிருதியை उपासते உபாசித்
கின்றார்களோ (ते = அவர்கள்) अन्धन्तम: மிக்க அஞ்
ஞான இருட்டை (அல்லது தமேஸாகத்தை) प्रविशन्ति
उपनिवेशிக்கின்றனர் यं उपासकाः संभूत्या உற்பத்தியுடை
யதில் (= பிறப்பு இறப்புடைய தேவதைகள் சூரியன் அக்
கிநி முதலிய இயற்பொருள் இவற்றில்) रता: விருப்பங்
டையர் ते = அவர்கள் ततः முற் கூறியதைக் காட்டிலும் भूय
इव நிச்சயமாய் மிகுந்த तमः இருட்டை प्रविशन्ति பிரவே
சிக்கின்றனர்

சம்பூதி காரியப் பிரமமாகிய ஹிரணியகருப்பன்
என்பதும் உற்பத்தியுடையது என்ற பொருள்பற்றியே.

கருத்து.

ஜடமாகிய பிரதானத்தையே பிரமமென்று பாசித்தலே
யும் தோன்றியழியும் தேவதைகளையும் சூரியன் முதலிய
பொருள்களையுமே பிரமமென்று பாசித்தலையும் புரிவோர்
அந்தகாரத்தை அடைவர் என்பது.

இதனால் எந்தத் தேவதைகளையும் பொருள்களையும் சருவப் பிரபஞ்சகாரனான பிரமத்தின் (மூர்த்தம்) வடிவமாகப்பாவித்துபாசித்தல் கூடும்; அவற்றையே பிரமமெனல் கூடாது: என்று விளக்கி உற்பத்தியற்ற பிரகிருதியையும் உற்பத்திநாசமுடைய பிரமா விஷ்ணு ருத்திரன் இந்திரன் முதலிய தேவதைகளையும் சூரியன் முதலிய பொருள்களையும் பிரகமேன்பார் மதம் கண்டிக்கப்பட்டது. ஆனால் அவ்வடிவங்களில் அல்லது எவ்வடிவங்களிலும் பிரமத்தை யுபாசிக்கலாம் என்பது உள்ளுறை பொருள் “அமீ தேவோத்ரிஜாதிநா” அக்கிரியில் தெய்வம் இருபிறப்பாளர்க்கு” என்ற ஸ்மிருதிவாக்கியமும் அக்கிரியில் பாமேசுரனை உபாசித்தல் கூறியதேயன்றி அக்கிரியைத்தெய்வமாக வணங்கல் கூற்றில்லை. இங்ஙனம் உண்மைப்பொருளுணர்ந்துய்வார் அபிஞ்ஞரென்க.

ஸ்மிருதி.

कमौदेवो द्विजातीनां, मुनीनांहृदि दैवतं ।

प्रतिमास्वप्नुद्धानां, सर्वत्र समदर्शिता ॥

மொழி பெயர்ப்பு.

தீயிற் நெய்வ மிரு பிறப்பார்க்கு
முனிவர்கட்குள் ளத்தில் முன்னேன்
உருக்களி லோதீயிற் சிறவார்தங்கட்
கெங்கணு மொத்த பார்வை யினர்க்கே.

முதற்பாகம் முற்றிற்று.

பிழைதிருத்தம்

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
15	13	தன்மைகளுந்	தன்மைகளுந்
24	9	நியாயமும்	நியாயமும்
	16	From	Form
	22	கொள்பவரும்	கொல்பவரும்
29	18	உபாசனையில்	உபாசனையில்
30	3	வியாபாரங்களும்	வியாபாரங்களும்
	15	ஜெந்துக்களுந்	ஜெந்துக்களுந்
	19	எழியன்	எளியன்
31	17	விஸ்வருபோபாசனை	விசுவருபோபாசனை
33	18	புரு	புழு
35	7	திமிங்கலம்	திமிங்கிலம்
	15	புரு	புழு
37	22	எழியன்	எளியன்
48	23	அவயமற்ற	அவயவமற்ற
58	13	வணங்குவது	வணங்குவதும்
60	7	மிடறனில்	மிடறினில்
61	19	சோமாஸ்கந்த	சோமாஸ்கந்தர்
63	6	சைவாகமங்களின்	சைவாகமங்களின்
	11	பூஜா	பூஜா
64	6	சோமாஸ்கந்தமுதவிய	சோமாஸ்கந்தர் முதவிய
65	21	பண்ணிஹேடு	பண்ணிஹேடு
73	1	ब्रह्म	ब्रह्मा
76	25	26. அறிவேத	அறியும் அறிவே
80	2	கண்டஸ் தூலாபாசனை	கண்டஸ் தூலோபாசனை
86	5	பரநாதத்தை	பரநாதத்தை
87	3	மூர்த்தியிலோடுக்கி	மூர்த்தியிலோடுக்கி
88	15	पञ्चाक्ष	पञ्चाक्ष
94	21	அதுவாகக்கண்டு	அதுவாகக்கண்டு
95	21	ஒன்றாகி காண்பான்	ஒன்றாகிக்காண்பான்
105	23	மாபு	மாப்பு

பிழைதிருத்தம்.

107	16	புருஷ்டாந்தரியாமி	..	புருஷாந்தரியாமி	...
109	13	உடம்பெனு	..	உடம்பெனு	...
111	9	வாய்வியோபசாரம்	...	வாய்வியோபசாரம்	...
112	10	ஜயம்	...	ஜபம்	...
113	13	பிரஜாபத்தியம்	...	பிரஜாபத்தியம்	...
	14	வைஸ்வதேவம்	...	வைசுவதேவம்	...
	18	அஷ்டாசிராத்தம்	..	அஷ்டகாசிராத்தம்	...
115	4	எனப்பத்து	...	எனப்பத்து	...
116	3	திரியங்க	...	திரியங்க	..
	20	என்றும்	...	என்றும்	...
117	13	படினாக	..	படிகளாக	...
	18	பத்தியும்	...	பத்தியும்	...
	23	அடைசின்றனர்	...	அடைநின்றனர்	...
118	16	புறக்கரண	...	புறக்கரண	...
123	8	மின்னொழி	...	மின்னொளி	...
126	23	உறக்கங்களினும்	..	உறக்கங்களினும்	...
131	18	அவர	...	அவர்	...
132	3	விகங்கமார்க்கம்	...	விகங்கமார்க்கம்	...
133	17	நெறியற்றி	...	நெறிபற்றி	?
135	7	நண்ணுதுமாகாத	..	நண்ணுதுமாகாத	...
136	7	வருமை	..	வறுமை	1..
137	14	இடைவிடதலையும்	..	இடைவிடாதலையும்	...
140	7	நாழிகை	...	நாழிகை	...
142	13	எல்லாஜ்ஜீவர்களுட	..	எல்லாஜ்ஜீவர்களும்	...
143	20	வறினார்கள்	..	வறிவினார்கள்	...
	23	மருவினான்	...	மருவினான்	...
144	7	தமதமதறிதறி	..	தமதமதறிவறி	...
155	1	2, 7, 8, east	...	East	...
	25	spritual	..	Spiritual	...
158	14	resputor	..	respector	...
163	18	பரம்	...	பரமம்	...
	19	பரமம்	...	பரமம்	...
167	7	சசாவஸ்யோபநிடதம்	...	சசாவஸ்யோபநிடதம்	...

